

حقیقت اعراج

از شمس المفسرین استاذ العلماء بحر العلوم

خصوصیت محمد عبدالقدیر حسینی صدیق الشیخ
علامہ

۱۲۸۸-۱۳۸۱ھ

سابق صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن

تخریج

ترتیب و ترمیم

علامہ محمد نعیم اللہ خاں قادری

علامہ ریاضت علی مجددی

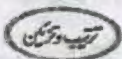
حقیقتِ معراج

انوار شمس المصطفیٰ استاذ العلماء بحر العلوم

حضرت محمد عبد القدیر حسینی صدیقی علیہ السلام

۱۲۸۸-۱۳۸۱ھ

مات فی صدر شعبہ ریاضیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن

علامہ ریاضت علی مجددی

اولیٰ سنی بک میڈیٹل بابریہ ریاضت علیہ السلام

پتہ پانزک الوہی گوجرانولہ 0333-8173630

جملہ حقوق محفوظ ہیں

- نام کتاب : حقیقتِ مزاج
مصنف : حضرت محمد بن عبد اللہ بن جعفر بن عبد اللہ بن قتیبہ
ترتیب و ترمیم : علامہ ریاضیۃ علی محمد دی
تخریج : علامہ محمد نعیم اللہ خاں قادری
کمپوزنگ : طاہر کمپوزنگ سنٹر قاضی کوٹ حافظ آباد روڈ گوجرانوالہ
صفحات : 64
قیمت : 50 روپے

○ صراطِ مستقیم پبلی کیشنز ○ کتب خانہ امام احمد رضا
○ مکتبہ قادریہ ○ مسلم کتابوی ○ کرمانوالہ بک شاپ
○ مکتبہ بہار شریعت قادریہ ○ دربار مارکیٹ لاہور
○ شبیر برادرز ○ نعیمیہ بک سنٹر ○ نظامیہ کتاب گھر لاہور
○ مکتبہ احسنیت، جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور ○
○ شمس و قمر پبلی کیشنز لاہور ○ مکتبہ اعلیٰ حضرت دربار مارکیٹ لاہور
○ مکتبہ رضائے مصطفیٰ ○ چک دار السلام گوجرانوالہ ○ مکتبہ قادریہ بلاچک گوجرانوالہ
○ مکتبہ الفرقان ○ مکتبہ غوثیہ ○ مکتبہ ضیاء السنہ ملتان
○ فیضانِ سنت بریڈر ٹنٹان ○ مہربہ کالٹیہ برمنگھم
○ مکتبہ اہلسنت غازیہ ○ احمد بک کارپوریشن راولپنڈی
○ جلالیہ صراطِ مستقیم گجرات ○ رضا بک شاپ کمون
○ مکتبہ ضیائیہ ○ مکتبہ غوثیہ عطاریہ کشمیر ○ چک راولپنڈی
○ اسلامک بک کارپوریشن کشمیر ○ امام احمد رضا ٹرسٹ راولپنڈی

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
01	مقدمہ رازریاست علی مجددی.....	04
02	تعارف بحر العلوم رازریاست علی مجددی.....	07
03	معراج النبی ﷺ.....	09
04	دلائل برائے معراج مصطفیٰ ﷺ.....	14
05	لطائف آیت معراج.....	22
06	عہدہ.....	26
07	عہدہ اللہ.....	34
08	عہدہ اللہ کون ہے؟.....	36
09	عہدہ اللہ کے لوازم.....	37
10	عہدہ کامل حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی عجیب شان.....	37
11	معراج پر اعتراضات کے جوابات.....	52
12	معراج کی اقسام.....	59
13	معراج کہاں تک ہوئی.....	61
14	تمت.....	62
15	نعت شریف.....	63
16	اختتام.....	64

❖ مُقَدِّمَتَا ❖

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ
 رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ
 تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جو تمام جہانوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا
 ہے۔ اس کے بعد بے حد و حساب درود و سلام خلاصہ موجودات ... شاہِ لولاک ...
 رسولِ پاک ... سیدِ الابرار ... محبوبِ پروردگار ... شاہِ سوارِ براق ... مقصودِ کائنات ... سرورِ
 کائنات ... احمدِ مجتبیٰ ... حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی بارگاہِ قدسیہ میں پیش کرنے کے بعد
 عرض ہے کہ

اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات کا مقام
 عطا فرمایا پھر اس میں درجات رکھے۔ انسانوں کی ہدایت کے لئے انبیاء کرام و رسل
 عظام علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ انبیاء کرام کی صف میں بھی درجات رکھے بعض کو
 صحائف عطا فرمائے، بعض کو کتابیں عطا فرمائیں، بعض کو شرفِ ہمسکائی بخشا، بعض کو
 درجوں بلندی عطا فرمائی۔ سب سے آخر میں اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ ﷺ کو
 کتاب بھی عطا فرمائی، درجوں بلندی بھی عطا فرمائی ہمسکائی کا شرف بھی عطا فرمایا اور
 اپنے دیدار سے بھی مشرف فرمایا۔

تمام نبیوں اور رسولوں کو معجزات عطا فرمائے اپنے پیارے محبوب کو سب نبیوں
 سے بڑھ کر معجزات و کمالات عطا فرمائے۔ انہی میں سے آپ ﷺ کو معراج کا ایک
 لافانی معجزہ عطا فرمایا۔

راقم ایک دن اپنے آفس میں نیٹ کھول کر معراج شریف کے متعلق لٹریچر تلاش کر رہا تھا کہ حضرت استاذ العلماء بحر العلوم حضرت علامہ مولانا محمد عبدالقدیر صدیقی حضرت مولانا سابق پروفیسر و صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ سلطنت حیدر آباد دکن کی تصنیف ”حقیقت معراج“ کا ٹائٹل سامنے آ گیا۔ جب اس کو کھول کر دیکھا تو اندازہ تحریر پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ واقعہ معراج کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور نبی کریم ﷺ کی تعریف بڑے خوبصورت اور ایمان افروز انداز میں کی گئی تھی، اندازِ تحریر کو دیکھ کر خواہش پیدا ہوئی کہ اس کو پاکستان میں بھی چھپوایا جائے اسی خواہش کی تکمیل کے لئے اپنے آفس ای ڈی اور کس اینڈ سر و سز کے پی اے طارق عزیز خاں صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ کتاب ”حقیقت معراج“ کو ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ نکال دیا۔ پھر اس کتاب کو صاحب تحقیق و جستجو ہمدرد اہل سنت، محافظ عقائد اہل سنت، حضرت علامہ مولانا محمد نعیم اللہ خاں قادری بی ایس سی بی ایڈ ایم اے اردو پنجابی تاریخ (آف کاموگی) کو دکھایا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کی ترتیب جدید اور تزئین تم کرو اور خرچ میں کر دیتا ہوں۔ اُن کے اسی فرمان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کتاب پر کام شروع کر دیا، جب خرچ کے لئے مسودہ اُن کے حوالے کیا تو انہوں نے اپنا انتہائی قیمتی وقت نکال کر آیات و احادیث کی خرچ فرمادی۔ اس کی پروف ریڈنگ پہلی مرتبہ راقم نے کی اور دوسری مرتبہ دورانِ خرچ حضرت علامہ مولانا محمد نعیم اللہ خاں قادری نے کی۔ محمد نعیم خاں نقشبندی مجددی مالک مکتبہ نقشبندیہ امینیہ ماڈل ٹاؤن گوجرانوالہ (آف مغل پک) نے بھی اس کام کو پسند فرمایا اور ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی بھی فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ان محسنوں کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، مزید اس کاوش کی تکمیل کے لیے جس کسی نے بھی میرے ساتھ تعاون اور ہمدردی فرمائی، بندۂ ناچیز سب کا تہہ دل سے مشکور ہے۔ دلی دُعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام احباب کو دنیا و آخرت میں

کامیابی نصیب فرمائے..... آمین۔

اس سے استفادہ کرنے والوں کی خدمت میں عرض ہے کہ اپنی دُعاؤں میں اس عاجز راقم الحروف کو ضرور یاد رکھیے گا۔

مزید گزارش ہے کہ جہاں کہیں کوئی ستم نظر آئے تو بجائے تنقید کے اصلاحی پہلو کے پیش نظر ضرور آگاہ فرمائیں۔ ان شاء اللہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

اس کام میں آسانی اور تکمیل کے لئے والدین کی دُعا میں پیر و مرشد... شیخ طریقت... امام السالکین... سراج العارفین... شہباز طریقت... سعید الاولیاء... شارح مکتوبات امام ربانی حضرت علامہ ابوالبیان پیر محمد سعید احمد مجتہد دی قدس سرہ کو جزا والہ کی نظرِ کرم شامل حال رہی۔

شیخ محمد سرور اویسی مالک اویسی بک شال کادل کی اُتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کی طباعت کا ذمہ لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس ادارے میں برکت اور ترقی عطا فرمائے..... آمین..... یارب العالمین، بجا و سید المرسلین ﷺ۔

شفاعتِ مصطفیٰ ﷺ کا اُمیدوار

ریاست علی مجتہد دی

خطیب جامع مسجد خوشبوئے مصطفیٰ ﷺ

قاضی کوٹ حافظ آباد روڈ کو جزا والہ

جمادی الثانی ۱۴۳۵ھ / اپریل ۲۰۱۴ء

❖ تعارف بحر العلوم ❖

مفسرین، شیخ الحدیث، استاذ العلماء، بحر العلوم حضرت محمد عبدالقدیر صدیقی حسرت
رحمۃ اللہ علیہ سابق پروفیسر و صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ، سلطنت حیدر آباد دکن کی ولادت ۱۳ اکتوبر
۱۸۸۸ء/ ۱۲۸۸ھ اور جب کی ستائیسویں شب آنے والا دن جمعہ المبارک کو حضرت مولانا مولوی
محمد عبدالقادر صدیقی ناظم قضاہ نے عروب کے ہاں ہوئی۔

آپ کی ولادت کی خوشی میں بادشاہ وقت نواب میر محبوب علی خاں آصف جاہ سادس کی
جانب سے سو روپے ماہانہ تاحیات منصب کا فرمان جاری ہوا۔

اس خوش نصیب نو مولود کی فیروز بختی کی پہلی علامت جہاں خود شب معراج رہی وہیں
دوسری علامت صبح جمعہ کی آمد تھی جو تمام دنوں کا سردار ہے۔

آپ کی ولادت کا جشن ہر سال ۱۷ رجب کو درگاہ شریف صدیق گلشن پر منایا جاتا ہے۔
آپ فرخندہ بنیاد کی بڑی ہی نامور شخصیت رہے ہیں۔ آپ اپنے ہم عصر اور ہم رتبہ ہستیوں
میں نمایاں اور ممتاز رہے۔

آپ کو اپنی کم عمری سے ہی کتابوں کے مطالعہ کا غیر معمولی شوق رہا۔ کتابیں آپ کی نہایت
ہی پسندیدہ چیزیں رہیں۔ کتابیں خریدنا اور پڑھنا اور اُن کو قرینہ سے رکھنا آپ کا وطیرہ تھا۔
مصبہ ادبی تو پیدائش سے ہی مقدر میں لکھی رکھی تھی اور آپ کے والد محترم ناظم قضاہ نے عروب جیسے
جلیل القدر عہدہ برقرار تھے۔ کسی قسم کی کوئی کمی نہ تھی لیکن اگر کبھی کبھار رقم کی ضرورت وہ بھی کسی کتاب
کی خریداری کے ضمن میں درپیش ہوتی تو کاغذ کے ایک پڑزہ پر درکار رقم کا مطالبہ درج فرما کر خاموشی
سے اپنی والدہ محترمہ کے پاندان کے اندر رکھ دیتے۔ وہ ملاحظہ فرماتیں اور تحریر کی پرچی آپ کے والد
محترم کے حضور موقع سے پیش فرمادیتیں۔ دریافت کیا جاتا کہ کیا ضرورت آپ کی ہے اور جب معلوم
کرایا جاتا کہ فلاں کتاب خریدنی ہے تو بخوش منظوری مل جاتی اور ساتھ ہی ساتھ رقم بھی۔

آپ جہاں آسمانی علم کے آفتاب تھے وہیں میدانِ عمل کے بڑے شہسوار تھے۔ ورزش
جسمانی، کشتی، پنجہ کشی، شمشیر زنی، لٹ، ہوث، گھوڑ سواری، تیراکی، غرض کہ تمام طرح کے فنونِ سپہ
کری میں اپنے زمانے کے بڑے ماہر بلکہ استاد و دوراں تھے۔

آپ نے چھوٹی عمر میں ہی اپنے والدین کے ہمراہ حج و زیارتِ حرمین الشریفین کی سعادت حاصل فرمائی تھی۔

آپ کے مرشد پاک کا اسم گرامی حضرت حافظ سید شاہ محمد صدیق حسینی قادری تھا، محبوب اللہ کے لقب سے یاد کئے جاتے اور عرف عام میں ”خواجہ میاں حضرت“ کے نام سے مشہور رہے۔ جو آپ کے ماموں تھے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین و دنیا، علم و عمل، اولاد و گھربار، عقل و شعور، سوجھ بوجھ اور اک و احساس، حافظہ و یادداشت، قوت ارادہ و فیصلہ سب کچھ عطا فرمایا تھا۔ جب کوئی بات ایک بار سن لیتے وہ ہمیشہ کو یاد ہو جاتی۔

آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل اور فنی فاضل کے امتحانات بدرجہ امتیاز کامیاب فرمائے۔

شاہدِ وکن سلطان العلوم میر عثمان علی خان بہادر نے ۱۹۱۷ء کو عثمانیہ یونیورسٹی قائم کی تو آپ کو پروفیسر و صدر شعبہٴ دینیات کے اہم ترین اور باوقعت عہدہ پر مامور کیا۔

آپ نے اپنا پہلا فرائضی صرف (۱۸ یا ۲۰) اٹھارہ یا بیس برس کی عمر میں جاری فرمایا جو طلاق کے ایک اہم مسئلہ پر تھا اُس کو عالم اسلام نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔

آپ کی تصنیفات

(۱) مسئلہ عدم نسخ قرآن (۲) تفسیر صدیقی (۳) الدین (۴) حکمت اسلامیہ (۵) ترجمہ فصوص الحکم (۶) اصول اسلام (۷) بیعت کی ضرورت (۸) المعارف (۹) العرفان (۱۰) التوحید (بزبان فارسی) (۱۱) مکاتیب عرفان (۱۲) کلیاتِ حسرت (۱۳) سود کا مسئلہ (۱۴) عمل الفقراء
آپ کا وصال مبارک :- آپ نے ۷ ارشوال الح ۱۳۱۳ھ / ۲۳ مارچ ۱۹۶۲ء بروز شنبہ بوقت عصر اس داروقانی سے رحلت فرمائی۔

(نوٹ :- بحر العلوم کے یہ حالات آپ کی تصنیفات سے اخذ کر کے ترتیب دیے گئے ہیں)

ریاست علی مجتہدی

خلیب جامع مسجد خوشبوئے مصطفیٰ علیہ السلام

قاضی کوٹ حافظ آباد روڈ کو جرنوالہ

باب نمبر (۱)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مِعْرَاجُ النَّبِیِّ ﷺ

سُبْحَنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِهِ لَمَّا مَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِلَى الْمَسْجِدِ
الْاَقْصَا الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیْهِ مِنْ اٰیَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ

(پ ۱۵ سورۃ بنی اسرائیل: ۱)

ترجمہ:- پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو باحرمیت مسجد یعنی
مسجد کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس کی طرف لے گیا جس کے گرد و پیش کو
ہم نے برکتوں والا بنا رکھا ہے۔ تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں اور آثار
قدرت دکھائیں بے شک وہی سننے دیکھنے والا ہے۔

(سُبْحَنَ الَّذِیْ) وہ ذات پاک ہے۔

(اَسْرٰی بِعَبْدِهِ لَمَّا) جو اپنے بندے کو رات کے وقت لے گیا۔

(مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا) قابل احترام مسجد یعنی
مسجد مکہ معظمہ سے جس میں کعبۃ اللہ شریف ہے، دور کی مسجد یعنی بیت المقدس کی
طرف۔

(الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَهُ) جس کے گرد و پیش کو ہم نے برکتوں والا بنا رکھا ہے
یعنی مسجد اقصا کی چاروں طرف برکت ہی برکت ہے۔

(حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے بہت سے خیر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبریں بھی وہیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں پیدا ہوئے تھے)

(لَعْنَةُ مَنْ اَبْعَثَا) تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں اور آثارِ قدرت دکھائیں۔

جب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اللہ تھا تو معراج کیوں ہوا؟ فرماتا ہے کہ ہماری قدرت کے کرشمہ دکھانے کے لئے۔

(اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) بے شک وہی ہے سننے دیکھنے والا۔

معراج میں حضور نبی کریم ﷺ نے جو کچھ سنا اور جو کچھ دیکھا سب پر تو اسائے الہی تھا۔ اللہ کی سماعت سے آپ نے سنا اور اللہ تعالیٰ کی بصارت سے دیکھا۔

(تم کیا کردہ ہو اور کیا کہہ رہے ہو؟ اس سے اللہ باخبر ہے سمجھ و بصیر ہے)

...—...—...—...

صاحبو! معراج شریف کے متعلق بہت سی قابلِ تفصیل باتیں ہیں۔ مُشْتَعِ از خردارے (۱) ہم بھی لکھتے ہیں:

﴿سوال﴾ کیا معراج کا ہونا ممکن ہے؟

﴿جواب﴾ بے شک ممکن ہے۔ جس طرح حضرت جبرئیل علیہ السلام کا اترنا حق ہے، اِس عالم میں صورتِ شکل لے کر آنا ممکن ہے، اِس طرح حضرت رسولِ خدا محمد مصطفیٰ ﷺ کا اِس عالم سے عروج فرما کر دربارِ رب العزت میں پہنچنا بھی حق ہے۔

ذرا اتنا سوچو کہ ہم جو اِس دُنیا میں ہیں، مادی ظلمتوں میں گرفتار ہیں۔ کیا

اس سے پہلے عالم مثال میں نہ تھے؟ کیا اس سے پہلے عالم ارواح میں نہ تھے؟ کیا اس سے پہلے ہم علم الہی میں نہ تھے؟ بے شک تھے کیا جو زمانے اور مادہ کے زندان^(۱) میں گرفتار ہیں اب عالم مثال میں نہیں رہے؟ یا عالم ارواح میں نہیں رہے؟ ہماری ”آقا“ سچ پوچھو تو مادیات اور لواحق مادیات دونوں سے جدا ہے۔ ہم جس طرح اس دنیا میں معلوم ہوتے ہیں، مافوق عوالم میں بھی ہیں۔ پھر رسول خدا ﷺ کا معراج میں تشریف لے جانا اپنے قدیم محل کی طرف رجوع کرنا ہے۔

﴿سوال﴾ ◀ معراج شریف کب ہوا؟

﴿جواب﴾ ◀ اعلان نبوت سے گیارہویں سال۔ (مختلف اقوال ہیں)

﴿سوال﴾ ◀ معراج شریف کہاں سے ہوا؟

﴿جواب﴾ ◀ آپ ﷺ مکہ معظمہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن اُمّ حانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے وہاں سے مسجد حرام آ کر استراحت^(۲) فرمائی۔ اُسوی بعدیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج شریف میں رات کے وقت رسول خدا ﷺ کو اللہ اپنے ساتھ لے گیا۔

﴿سوال﴾ ◀ معراج رات کو کیوں ہوا؟

﴿جواب﴾ ◀ مذہبی کاموں کا دار و مدار علم غیب پر ہے۔ بے دیکھے یقین کرنا ہی کمال ہے۔ اگر دن کو معراج ہوتا تو سب کو یقین آ جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ابو جہل میں مابہ الامتیاز^(۳) کیا رہتا؟

﴿سوال﴾ ◀ اُسوی بعدیہ کیوں نہیں ہے اور بعدیہ کیوں ہے؟

﴿جواب﴾ ◀ انسان کو جتنا عروج ہوتا ہے اُس کی عبدیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس کی جتنی عبدیت اتنا ہی اس کا مرتبہ اور اس کا عروج بہ بعدیہ میں

گو یا معراج کی علت اور سبب بیان کیا گیا ہے اور یہ بھی کہ عَبْدُ اللّٰہِ کامل صرف حضرت رسول خدا ﷺ ہیں۔

بعبدہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ معراج مبارک جسمانی ہوا، کیونکہ جہاں جہاں عَبْدُ کامل لفظ آتا ہے وہاں وہاں جان و تن کا مجموعہ مراد ہوتا ہے نہ کہ صرف جان و روح۔

﴿سوال﴾ ◀ انسری شبِ رُوی کو کہتے ہیں پھر لہلا کیوں؟

﴿جواب﴾ ◀ یہ بتانے کے لئے کہ شبِ بیداری میں خاص سرفرازیاں ہیں۔ بعض عاشقانِ محمدی کا خیال ہے کہ معراج اگر دن کو ہوتا اور آنکھوں کے سامنے سے جسدِ مبارک غائب ہو جاتا تو عاشقانِ دیدارِ نبوت تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے۔

مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجد کعبہ مسجد بیت المقدس سے زیادہ با احترام ہے۔ ایک نماز مسجد کعبہ میں پڑھی جائے تو اُس کا مسجد اقصا سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ (مشکوٰۃ کتاب الصلوٰۃ، باب المساجد و مواضع الصلوٰۃ کی تیسری فصل میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمان کو گھر میں نماز ادا کرنے کا ثواب ایک نماز کا ملتا ہے جبکہ محلہ کی مسجد میں پچیس نمازوں کا اور جامع مسجد میں پانچ سو نمازوں کا اور مسجد اقصیٰ میں پچاس ہزار نمازوں کا اور میری مسجد^(۱) میں پچاس ہزار نمازوں کا اور مسجد حرام میں نماز ادا کرنے کا ایک لاکھ کا ثواب ہے^(۲)۔

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ^(۳) سے ثابت ہوتا ہے کہ

سب سے پہلا معبدالہی کعبۃ اللہ شریف اور اس کی مسجد ہی ہے۔ (مقلوۃ کتاب الصلوٰۃ) باب الساجد وموضع الصلوٰۃ کی تیسری فصل میں ہے، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا: یا رسول اللہ ﷺ! خطہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ سرکار ﷺ نے فرمایا: مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا: اس کے بعد؟ فرمایا مسجد اقصیٰ۔

عام لوگ سمجھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ شریف کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ اول نبی سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلی عبادت گاہ کعبہ ہے، جہاں عرفات میں حضرت آدم وحواء علیہم السلام ملے ہیں، جہاں اُمّنا حوا (ہماری ماں حضرت حوا علیہا السلام) کی قبر مبارک ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حبیب خدا ﷺ کا جسد پاک وہیں کی مٹی کا ہے، اسی خاک پاک کا ہے۔

﴿سوال﴾ معراج میں آنحضرت ﷺ پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف

کیوں پہنچے؟

﴿جواب﴾ وہاں تمام پیغمبر تھے، اُن سے ملاقات بھی ضروری تھی، اُن کے کمالات و مشاہدات پر سے گزرتا بھی ضروری تھا۔ مسجد اقصیٰ کی برکتوں سے بھی مالا مال فرمایا جانا تھا۔ قدرت خداوندی کے کرشمے ہیں اور آثار و اسرار کے مطالعہ سے سرفراز ہونا ہے۔ معراج شریف کے متعلق گوئہ ”تفسیر سورۃ والکہف“ میں ہے۔ (تفسیر صدیقی، پارہ ۱۵، سورۃ بنی اسرائیل)

دلائل برائے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

زمین پر پتھر کا ایک گولہ پڑا ہوا ہے۔ ایک شخص آتا ہے اور اُس کو اٹھا لیتا ہے۔ اُس کے پاس ہی دوسرا گولہ اور پڑا ہوا ہے جو پہلے گولے سے وزن میں دو گنا ہے اُس کو اٹھانے کے لئے زور لگاتا ہے۔ بے چارہ زور لگاتا لگاتا تھک گیا، گولہ نہ اٹھا پڑنا تھا۔

دوسرا آدمی آتا ہے اور اس آدمی کے عجز کو دیکھ کر ہنستا ہے۔ گولے کے نیچے لوہے کے ایک قفل کے سرے کو لگاتا ہے، تھوڑے فاصلے پر ٹیکن دے کر قفل کے دوسرے کنارے پر زور لگاتا اور اپنا وزن ڈالتا ہے پتھر بڑی سہولت سے اُٹھ جاتا ہے۔

تیسرا آدمی مسکریزم والا آتا ہے اور صرف اپنی نظر اس پر ڈالتا ہے وہی گولہ زمین سے مطلق کھڑا ہو جاتا ہے۔

ذرا غور کرو پہلا شخص گو وہ انسان ہی ہے مگر اپنی قوت عقل سے واقف نہیں اس لئے اس سے کام نہیں لیتا۔ دوسرا اپنے آپ کو عاقل انسان سمجھتا ہے اس لئے اُس نے اپنی عقل سے کام لے کر اس پتھر کو اٹھا لیا۔ تیسرا شخص اپنے میں روحانی قوت پاتا اور اس سے کام لیتا بھی ہے مگر بہت ادنیٰ درجہ کی روحانی قوت۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: کوئی ہے جو بلیقیں کے تحت کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لائے۔ عفریت نے جو قوم جن سے تھا کہا کہ میں اس تحت

کو آپ کے اپنے مقام سے اُٹھنے سے پہلے لے آتا ہوں۔ حضرت آصف بن برخیا، وزیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں چشمِ زدن میں بلیوں کا تخت حاضر کرتا ہوں۔ دیکھو حضرت آصف بن برخیا نے خود کو کچھ سمجھا تو اپنی قوت کو اجنبی قوت سے بہت زیادہ پایا، طرفہ الحسن میں تخت بلیوں کو سینکڑوں کوس سے اٹھا لایا۔ نہ دیوار مانع ہوئی نہ درِ افسوس ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ سمجھیں کہ ہم کون ہیں، ہماری قوتیں کیا کیا ہیں اور کس پیمانہ پر ہم اپنے آپ کو گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ سمجھتے ہیں؟ اس لیے ہم سے اتنے ہی آثار و افعال نمایاں ہوتے ہیں۔ اپنا پتہ جتنا زیادہ لگاتے، اتنے ہی ہم زیادہ کام کے ہوتے۔

اس سے بڑھ کر ہو کیا جہالت

اب تک نہ کھلا کہ کون تو ہے

(حسرتِ مدتی)

آؤ ذرا اپنے پر پھر ایک سرسری نظر ڈالیں۔ آدمی اپنے پر غور کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا وزن ہے وہ جگہ گھیرتا ہے، کاٹو تو کتنا ہے، یہ تو تمام مادے کے خواص ہیں۔ ان میں لکڑی پتھر بھی تو شریک ہیں۔ طول، عرض، عمق (۱) میں طبعی طور پر بڑھتا ہے یعنی نامی (۲) ہے۔ کیا درخت اس طرح نہیں بڑھتے؟ چلتا پھرتا ہے، حس رکھتا ہے۔ بیل، گائے بھی تو چلتے پھرتے ہیں، حس رکھتے ہیں۔ آدمی عقل رکھتا ہے، سوچتا سمجھتا ہے۔ عقل وادراک کیا مادے کی مفت ہے؟ مادے کا خامہ تو استمرار (۳) ہے۔ ساکن ہے تو ہمیشہ ساکن جب تک کوئی حرکت نہ دے۔ متحرک ہے تو دائم متحرک جب تک کوئی ساکن نہ کرے۔ پھر یہ بلا ارادہ حرکت و سکون کیسا، عالم مادی کا تو یہ خاصہ نہیں۔ لہذا ہمارا اپنے آپ کو مادی سمجھنا چاند پر خاک

ڈالنا ہے۔

نغم غبارِ رُخ جان باصفائے من است

(حسرت مدنی)

ہے خاک میں ملایا اس بستی نظر نے
اے شاہ باز معنی سدرہ مقام تیرا
گر آپ کو بھلا دے نام و نشان مٹا دے
سر نامہ کتاب ہستی ہو نام تیرا

(حسرت مدنی)

آؤ ہم اپنے آپ پر ایک اور حقیقی نظر ڈالیں۔ جب ہم تولد^(۱) ہوئے تھے تو ہاتھ بھر سے بھی چھوٹے تھے چند پونڈ وزن تھا۔ پھر بڑھتے بڑھتے عقوانِ شباب^(۲) کو پہنچے پھر پورے جوان ہو گئے پھر جوانی ڈھلنے لگی۔ میں تو ادھیڑ ہو گیا بلکہ بڑھاپے کی واوی میں قدم رکھ چکا ہوں۔ اس عرض مدت میں کیا کیا طور بدلے کیسے کیسے رنگ بدلے وزن کچھ کا کچھ ہو گیا۔ جسم کا مردہ حصہ کاربانک ایسڈ گیس بن کر تنفس سے نکلتا گیا اور غذائے تلافی مافات^(۳) اور بدلہ ماتحتل کیا اب ابتداء سے تولد کے زمانے کے کچھ ذرے رہ گئے ہوں تو ممکن ہے۔ مگر مشہور تو یہ ہے کہ سات یا بارہ سال میں جسم بالکل نیا ہو جاتا ہے۔ خیر کچھ ہی ہو لیکن میں تو وہی عبدالقدیر مدنی ہوں خواہ جسم پہلا رہے یا نہ رہے۔ بچہ تھا یا جوان ادھیڑ^(۴) ہوں یا بوڑھا میری انسانیت^(۵) میں کوئی فرق نہیں۔ سب صورتیں اطوار احوال میرے ہی ہیں مگر الحق میں تو ان سب صورتوں سے پاک ہوں۔ میری

(۱) پیدا (۲) جوانی کا آغاز (۳) خراج شدہ امر کا معاوضہ

(۴) بڑھاپا اور جوانی کے درمیان کا متوسط امر کا (۵) مطلق العنان خودی

انانیت میں کوئی صورت یا حالت لازم ہوتی تو پھر کوئی اور حالت بدل ہی نہیں سکتا۔ مگر واقعہ اس کی تصدیق نہیں کرتا۔

سائنس و فلاسفی سے ہے کیا حاصل!
کیا ہے الہک و ہسٹری کا حاصل!
جب اپنی حقیقت کو نہ سمجھا تم نے
جو کچھ کہ لکھا پڑھا وہ سب لا حاصل!

(حسرتِ مدتی)

آؤ ایک اور ذرا تدقیق^(۱) نظر ڈالیں۔ ہم کوس دو کوس کے فاصلے پر جاتے ہیں تو وقت درکار ہوتا ہے۔ سنتے ہیں تو ہوا کے تموج^(۲) کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں تو آفتاب یا ستاروں یا چراغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی نہ کسی جہت میں ہماری نظر پڑتی ہے۔ جب ہم چراغ بجھا کر حجرے میں آنکھ بند کر کے سو جاتے ہیں تو ایک اور ہی عالم ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ ہم مکہ معظمہ، مدینہ منورہ میں یا لندن و پیرس میں پہنچتے ہیں، بزرگوں سے ملتے ہیں یا اپنے دوست آشنا سے ملاقات کرتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو ہم کو قبل از وقوع بہت سے واقعات معلوم ہو جاتے ہیں۔ دیکھو اس دیکھنے کے لئے نہ ضیاء شمس^(۳) کی ضرورت ہے نہ سننے کے لئے تموج ہوا کی نہ چلنے کے لئے جسم کی حرکت کی۔ ان اجسام مثالی کا نہ وزن ہے نہ وہ متحیز اور نہ جگہ گھیرتے ہیں۔ آنکھیں بند ہونا ہی تھا کہ سینکڑوں کوس پہنچ گئے۔ نہ وہاں مدت درکار ہے نہ دُنوی زمانے کی وہاں گنجائش ہے۔ وہاں نہ بُعدِ مکانی^(۴) ہے نہ زمانی۔ خواب مختلف قسم کے پڑتے ہیں، بعض تعبیر طلب ہوتے ہیں، بعض رویائے صادقہ^(۵)، بعض اخلاص^(۶) یعنی واعی جاہی خواب^(۷)۔

(۱) باریق بنی والی (۲) لہرس اٹھنا (۳) سورج کی روشنی (۴) دوری (۵) سچے خواب (۶) جاہی کے خواب

ہوتے ہیں۔ خواب کی خوبی و برکتی (۱) صحت و صدق کا معیار اپنی توجہ پر موقوف ہے۔ آدمی کا خیال اسفل (۲) کی طرف مائل ہوتا ہے تو اسفل ہی کا خواب پڑے گا۔ اعلیٰ کی طرف تو خواب میں اعلیٰ چیز ہی نظر آئے گی جو من (۳) میں بے وہ سنے میں دے (۴)۔ نفس میں کسی شے کا میلان یا کراہت ہوگی تو اپنی طرف سے وہ حسب مرضی کی زیادتی کر دے گا اور وہ خواب صدق سے دور ہو جائے گا۔ اگر نفس ساکن ہوگا، کسی قسم کی حرکت نہ کرے گا تو خواب کفلق الصبح ہوگا۔ چونکہ پیغمبر مہموم ہوتا ہے اور اس کا نفس مطمئنہ رہتا ہے لہذا اس کا خواب بھی وحی کا حکم رکھتا ہے۔ جس طرح انسان کا ایک شخص خیال رہتا ہے جس میں نفس نا طلقہ داخلی خارجی اشیاء جو ہر و عرض سب کو مصور بنا کر مطالعہ کرتا ہے اسی طرح انسان کبیر یعنی تمام عالم کا ایک خیال ہے جس کو عالم مثال کہتے ہیں۔ اس میں تمام اشیاء نمودار ہوتی ہیں۔ انسان صغیر کا خیال خیال متصل اور انسان کبیر کا خیال یعنی عالم مثال خیال منفصل کہلاتا ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ ظاہر میں اعراض و معانی کی کوئی صورت نہیں مگر جب یہ بے صورت معانی خیال میں آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مناسب صورت لے لیتے ہیں۔

رسول مقبول ﷺ نے خواب میں دیکھا کہ دودھ نوش جاں فرما رہے ہیں اور اس کا بقیہ حصہ آپ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ اس کی تعبیر آپ ﷺ نے یہ دی کہ وہ علم لدنی ہے جس میں سے کچھ حصہ آپ ﷺ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیا۔ ظاہر ہے کہ علم غیر محسوس شے اور معانی میں سے ایک معنی ہے جس کی کوئی صورت نہیں۔ مگر جب وہ عالم خیال میں آیا تو آخر دودھ کی صورت لے لی۔ مگر کیا اس سے علم کے حقیقہ بے صورت ہونے میں کچھ فرق آ سکتا

ہے؟ نہیں بڑا ہی بے معنی ہے وہ شخص جو صورت سے معنی کی طرف نہیں جاتا یا
 معنی کو صورت میں مقید کر دیتا ہے۔ دیکھو! جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مجہول مطلق پر
 کسی قسم کا حکم نہیں لگا سکتے یعنی جس کو ہم کچھ بھی نہیں جانتے اُس پر کسی قسم کا حکم
 نہیں لگا سکتے۔ ذرا خوب غور کرو کہ لفظ مجہول مطلق کو جو ایک معلوم موجود فی العقل
 لفظ و مفہوم ہے ایسے نامعلوم کے لئے عنوان بناتے اور اس کے ذریعہ ایسی ذات
 پر حکم لگاتے ہیں جو عقل میں موجود نہیں۔ بہر حال عالم مثال و تشبیہ میں کسی شے کا
 صورت لینا حقیقتاً بے صورت ہونے پر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ یہ دُنیا جس کو تم حقیقی و
 واقعی شے سمجھ رہے ہو یہ بھی ایک خواب ہے۔ اَلنَّاسُ رِبَّاسٌ ۚ اِنَّا مَنُوتُوْا نَتَّبِعُہَا
 (لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو متنبہ ہوں گے)۔ اس وقت جاگنے میں سو
 رہے ہیں مَرُوْگے تو آنکھیں کھلیں گی اور اس خواب کی تعبیر دیکھو گے کہ کیا ہوگی۔
 یہ دُنیا بھی کسی اگلے خواب کی تعبیر ہے۔ عقل پاک ہوتی تو کسی گزشتہ خواب کی
 طرف رجوع کرتے:

کیسی پیاری شکلیں دکھاتا ہے نقاشِ خیال
 لوحِ اللہ ہو گئے ہیں رُوحِ بُت خانہ ہم

(حررتِ مدنی)

یہ خواب در خواب ہے۔ بیرونی خواب اندرونی خواب کی تعبیر ہے۔

سو فسطائی کہ از خرد بے خبر است

گوید عالم خیلاے اندر گزر است

آرے عالم خیلاے اندر گزر است

پیوستہ دردِ حقیقے جلوہ گر است

اب میں اصل مقصود معراجِ مبارک کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

معراج نبوی ﷺ کے متعلق ابو جہل اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت یہ آیت بتلاتی ہے:

وَالْكَافِرُ إِذَا نُفِثَ ۖ وَالتَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى (پ ۳۰، لیل ۲۱)

ترجمہ:- اور رات کی قسم جب چھائے، اور دن کی جب چمکے
ابو جہل کو کبھی تصدیق نہ ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کبھی شک و
شہبہ نہ ہوا۔ معراج شریف کے بعد ابو جہل، جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت
میں گیا اور کہنے لگا کہ اب تو تمہارے پیغمبر بیت المقدس کو جانے اور عرشِ اعظم پر
اپنے کو معراج ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا اب بھی تم ان کی تصدیق کرو گے؟
جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تصدیق میں کیوں تردد ہونے لگا جب
کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ روزانہ حضرت جبرئیل امین خدمتِ حبیبِ خدا ﷺ
میں حاضر ہوتے اور وحیِ خداوندی پہنچاتے ہیں۔

اس ایک قل و دل (کہے، عمیق) جواب پر غور کرو تو معراج شریف کے
متعلق کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے گا۔ یہ لطیف جواب ہی تو تھا جس نے حضرت
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حبیبِ خدا ہے صدیق اکبر کا خطاب دلویا۔

حضرت ﷺ کو معراج جسمانی ہو سکتا ہے؟ جبرئیل علیہ السلام کا جو روح ہیں
وحیہ کلی کی شکل میں عالمِ ناسوت میں آنا، کیا اس سے زیادہ عجب نہیں ہے کہ
حضرت ﷺ جو روح الارواح ہیں، پھر عالمِ ارواح میں پہنچ جائیں۔

❖ **سوال** ❖ کیا پروردگار عالم کا دیدار عرشِ اعظم پر حضرت ﷺ کو ہوا؟

❖ **جواب** ❖ جبرئیل جب ناسوتی شکل نہ رکھتے تھے اور اس عالم

ناسوت میں تمام صحابہ کو نظر آگئے اور ان کے روح ہونے میں کچھ فرق نہ آیا تو کیا
خدا تعالیٰ کی مجلسِ عرشِ اعظم پر حضرت ﷺ کے سامنے ہو تو اس کی بے رنگی میں

کچھ فرق پیدا بھی کر سکتی ہے؟

﴿سوال﴾ ◀ حضرت ﷺ اس سرعت سے بیت المقدس اور عرش بریں کیوں کر پہنچے؟

﴿جواب﴾ ◀ حضرت جبرئیل علیہ السلام اس سرعت سے عالم ارواح سے عالم ناسوت کو کیوں کہ تقریباً روزانہ آیا کرتے تھے۔

خدائے تعالیٰ بے جہت ہے، دیکھنے کے لئے جہت کی ضرورت ہے اور وہ اس سے پاک ہے۔

حضرت جبرئیل بھی تو ناسوت کے اعتبار سے بے جہت تھے، وہ اس عالم میں آئے تو جہت ان کی بھی لاحق ہو گئی۔ اگر حضرت ﷺ عالم ملکوت میں پہنچ کر اس کے اقتضاء کے موافق بے جہت ہو جائیں اور خدائے تعالیٰ کا بے جہت دیدار ہو تو کیا دشوار ہے! جناب عیسیٰ علیہ السلام جب تک عالم ناسوت میں تھے، کھاتے پیتے، جاگتے سوتے تھے، ان کو دوسرے بشری عوارض لاحق ہوتے تھے، اب سماء ثانیہ (۱) میں ہیں تو یہ عوارض بھی ان سے زائل ہو گئے۔ ہر عالم کا ایک اقتضاء ہوتا ہے جس کے مطابق عوارض و لواحق متعلق ہوتے ہیں۔ جب وہ عالم ہی نہ رہا تو اس کے عوارض بھی نہ رہے۔ مادی حالت پر غیر مادی کو قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔

لطائفِ آیتِ معراج

اب میں آیتِ کریمہ کے لطائف بیان کرتا ہوں، خدائے تعالیٰ فرماتا ہے:

سُبْحَنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا (پ ۱۵ سورہ بنی اسرائیل: ۱)

ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کو لے گیا۔

خدائے تعالیٰ نے ابتداء ہی میں ”پاک ہے“ اس لئے فرمایا ہے کہ ناواقف دیدارِ معراج کو خدائے تعالیٰ کی تزیینہ (۱) و بے چونی کے خلاف نہ سمجھے۔ معراج شریف کے رات کو ہونے سے یہ فائدہ ہے کہ ایمان بالغیب ہی تصدیق کا معیار ہے۔ پروانہ ہائے نبوت کو پریشانی نہ ہو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ هُوَ الظَّٰہِرُ کَا جِلْوہِ دُن سے اور هُوَ الْبَاطِنُ کَا رات سے مناسبت رکھتا ہے۔ اسی لئے اشغالِ باطنہ رات کو زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ ”عبد“ میں ”با“ مَعْنِیَّت (ساتھ، ہمراہی) پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی حضرت ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی معیت پہلے ہی سے تھی، یہ نہیں کہ معراج سے پہلے کچھ بعد (۲) تھا اور معراج میں عرش ہی پر قرب ہوا۔ نہ گذشتہ معیت سے خدائے تعالیٰ کی تزیینہ پر کوئی اثر پڑتا تھا نہ عرش کے قرب سے اس کی بے چونی میں کوئی تغیر لازم آتا ہے۔ ”عبد“ کا لفظ اس لئے بیان فرمایا کہ سب سے افضل مفتِ عبدیت ہی ہے۔ خدائے تعالیٰ نے تمام عالم کو اظہارِ عبودیت کے لئے ہی پیدا کیا ہے۔ کیونکہ عبد ہی پر رب کے صفات نمایاں ہوتے ہیں:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادُوْنِ۔ (پ ۲۷ الذاریات: ۵۶)

ترجمہ:- اور ہم نے جن اور اس کو اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے۔

نیز رسالت میں خدا کے ساتھ اُمت کا بھی لحاظ ضرور ہوتا ہے۔ عبدیت میں صرف رب سے نسبت ہوتی ہے۔ نیز معراج شریف میں کوئی تبلیغی کام بھی متعلق نہ تھا۔ محبوبیت بھی ایک وصف خاص ہی میں نمایاں ہوتی ہے۔ عبدیت ہی ہے جو ہر رنگ میں ظاہر ہوتی ہے۔ عبد اپنے کمال احتیاج الی الرب کی وجہ سے روح مثال جسم ناسوتی پر صادق آتا ہے جو معراج جسمانی پر دال ہے۔ بعدیم میں اپنی ذات پاک کی طرف نسبت کی ہے جو حضرت ﷺ کے عہد اللہ ہونے پر دال ہے۔ نیز بعدیم میں اظہارِ علیت اسراء ہے۔ یعنی کمال عبدیت کی وجہ سے حضرت ﷺ کو معراج جسمانی سے سرفرازی ہوئی اور آپ جسم ناسوتی تک جس طرح روح سے نزول فرماتے آئے اسی طرح پھر ناسوت سے عروج کرتے کرتے روح کو پہنچ گئے۔ اور وہاں قوسِ اعلائے دائرۃ وجود یعنی الوہیت اور قوسِ اسفلِ دائرۃ وجود یعنی عبودیت دونوں ایک دوسرے سے مل گئے۔ عبدیت سے اس امر کی طرف اشارہ بھی ہے کہ غلامانِ دربارِ نبوت اگر اپنے آقا کی بندگی میں اتباع کریں گے تو انہیں ان کے لائق معراج یعنی روحانی و کشفی ترقی اور اُعتد اللہ کانتک ترکہ (۱) سے سرفراز اور ممتاز ہوں گے۔

پھر فرمایا:

مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ

(پ ۱۵ سورۃ بنی اسرائیل: ۱)

مسجد حرام یعنی مسجد کعبہ معظمہ سے مسجد بیت المقدس کی طرف لے گیا جس کے گرد و پیش کو ہم نے برکتوں والا بنارکھا ہے۔

(۱) اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھو۔

حضرت ﷺ کو خدائے تعالیٰ نے پہلے کمالاتِ ابراہیمی کی تفصیلی سیر سے مشرف کیا، اس لئے آپ مسجد کعبہ معظمہ میں تھے۔ پھر کمالاتِ دیگر انبیاء اولوالعزم کی سیر سے ممتاز فرمایا، اس لئے آپ کو بیت المقدس کی طرف لے گیا جہاں ان حضرات کے قبور متبرکہ ہیں، پھر کمالاتِ ذاتِ محمدی ﷺ کی سیر کرائی اور فوقِ عرشِ اعظم تک عروج ہوا۔ اس تقریر سے غالباً سرتبدیل قبلہ منکشف ہو گیا ہوگا کہ پہلے کعبہ معظمہ قبلہ بنا، پھر بیت المقدس، پھر کعبہ معظمہ مگر نوبتِ ثانیہ میں کعبہ ابراہیمی، کعبہ محمدی ﷺ ہو گیا تھا۔

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ عَلٰی عَبْدِهِ وَحَبِيبِهِ وَنَبِيِّهِ وَمُصْطَفَاهُ
پھر فرمایا:

لَعْنَةُ مَنْ اِلْتَمَعَ۔ (پ ۱۵ سورۃ بنی اسرائیل: ۱)
تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔

اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ ہزار تجلیات دکھائے جائیں مگر ذاتِ قدسی سماتِ خداوندی حیطِ ادراکِ بشری سے پاک ہی رہتی ہے، اس کی تنزیہ ذات پر کوئی داغ نہیں لگتا، وہ اس وقت بھی ۔

اے برتر از قیاس و خیال و گمان و وہم

وز ہرچہ دیدہ ایم و شنیدیم و خواندہ ایم

دفتر تمام گشت و بہ پایاں رسید عمر

ماہم چناں در اوّل وصف تو مانده ایم (سحدی)

وہ اب بھی لَا تُدْرِکُہُ الْاَبْصَارُ وَہُوَ یُدْرِکُ الْاَبْصَارَ وَہُوَ الْاَطْفُفُ
الْغَیْبِ (۱) ہے

(۱) آنکھیں اُسے احاطہ نہیں کرتیں اور سب آنکھیں اس کے احاطہ میں ہیں اور وہی ہے پورا باطن
پر پورا خبردار (پ ۷ انعام: ۱۰۳)

وہ اب بھی اَللّٰہُ بِکُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ (۱) ہے۔

وَمَا لَئِنْ كُنَّا كُنَّ

اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ (پ ۱۵ سورۃ نمل اسرائیل: ۱)

ترجمہ:- بے شک وہی ہے سنے دیکھنے والا

اگر ضمیر اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کرے تو معنی یہ ہوں گے کہ چونکہ بندہ کی کیا مجال کہ آقا سے کسی امر میں دعویٰ شرکت کر سکے۔ موجود ہمیشہ موجود رہے گا اور معدوم (۲) ہمیشہ معدوم۔ اس لئے نیست ہست نما (۳) میں جو کچھ ہے ہستی حقیقی کا ہے۔ بندے میں جو کچھ صفات ہیں وہ سب پروردگار کے ہیں۔ لہذا بالحق یہ وہی سننے والا وہی دیکھنے والا ہے۔ یا یہ معنی ہیں کہ جب فنایت نہ ہو دیدار حق سے کوئی مشرف نہیں ہو سکتا۔ خدا ہی اپنے آپ کو دیکھتا ہے نہ کہ کوئی اور۔ اگر ضمیر حضرت ﷺ کی طرف راجع ہو تو یہ معنی ہوں گے چونکہ ہر شخص اپنی نسبت کو جو حق تعالیٰ سے ہے دیکھتا اور سنتا ہے اور اپنی حقیقت و عین سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا اور تمام نسبتوں کا مرکز و منبع نسبت محمدی ﷺ ہے اور تمام حقائق و اعیان کا مرجع حقیقت و عین محمدی ﷺ ہے۔ لہذا حضرت ﷺ ہی اپنی نسبت و حقیقت کو دیکھتے اور سنتے ہیں۔

نہ اٹھا ہے نہ اُٹھے گا کبھی یہ بیج سے پردہ

تو اے نور خدا بے شک نقابِ رُوئے وحدت ہے

میں یہ عینک لگا کر جس کو چاہوں دیکھ لیتا ہوں

اگر یہ آنکھ پر عینک نہ ہو پھر نورِ ظلمت ہے

(حسرت مدنی)

(۱) سنو وہ ہر چیز کو محیط ہے (پ ۲۵ نجم السجدہ: ۵۴) (۲) پید کالعدم (۳) حیات دکھانے والی

باب نمبر (۱۶)

عَبْددُنیا کے بندے

کون نہیں جانتا کہ غلام کا کچھ نہیں کیونکہ وہ خود اپنا نہیں بلکہ اپنے آقا کا ہے۔ جو غلام اپنے آپ کو آقا کی طرح آزاد سمجھتا ہے وہ باغی ہے۔ جو اپنی کمائی کو اپنا مال سمجھتا ہے وہ غاصب ہے۔ نمک حرام ہے وہ جو آقا کی خدمت سے جی چراتا ہے۔ ناشکرا ہے وہ جو مالک کی عطا پر راضی نہیں ہوتا یا اُس کو بے محل صرف کرتا ہے۔ عاقل بندہ آقا کی اطاعت کرتا ہے شب و روز مکر بندگی چُست رکھتا ہے۔ نہ کپڑے کی فکر نہ کھانے کا خیال نہ راحت سے غرض نہ آرام سے مطلب۔ نہ کفش برداری پر ناز، نہ نیاز ہی اُس کا مابہ الامتیاز۔ اُس کی فکر ہے تو آقا کو اُس کے متعلقین کی فکر ہے تو آقا کو۔ دیکھو جو ان بیٹے کا نفقہ باپ پر واجب نہیں مگر غلام اور اُس کے بیوی بچوں کا نفقہ آقا پر لازم ہے۔ واہ ری غلامی کہ غلام کی عزت آقا کی عزت ہو جاتی ہے۔

ضَرَبُ الْعَبْدِ إِهَانَةً الْمَوْلَى۔

بلکہ غلام کی ذات اُس کے آقا کی ذات۔

مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَصْبَحَتْ كَرْدِيَا وَأَمْسَيْتُ عَرَبِيًّا۔

جو غلام آقا کے سوائے کسی اور سے مانگتا ہے وہ بد معاش ہے کیوں کہ وہ اس طرح اپنے آقا کو بدنام کرتا ہے۔ بعض غلام اپنے آقا سے ہی مانگتے ہیں مگر

جلد باز آنه۔ بعض التجا ڪرتے خوشامد ڪرتے رهن ٿا۔ جهاں آقا ڪو خوش ديکھا
 اپني ڪوئي آرزو پوري ڪرائي۔ بعض اپنے مقاصد کي تڪميل آقا پر چھوڙن ٿا۔
 بعض کي نه تو ذاتي غرض رهن ٿي ه ڪوئي سوال هي ڪرتا ٿا۔ بعض ذاتي غرض تو
 نهين رکهن مگر سوال ڪو بندگي ڪا ڪمال سمجهن ٿا۔ بعض وقت ڪا اقتضاء مالڪ ڪا
 مقصد ديکھن رهن ٿا۔ محنت ڪو برداشت، تڪليف پر صبر ڪرتا ه ڪو درد ڪو لذت
 اُٿائڻا ه ٿا۔ جب سمجهن ٿا ه ڪو اس وقت سوال ڪو مالڪ ڪا ڪمال ظاهر هو ڪا تو بنده
 غرض ڪو زياده رگو گزائڻا ه ڪو آقا ڪو مانگن ٿا۔ خود مانگن ٿا ه ڪو دوسرو ڪو
 مانگن ٿا سمجهن ٿا ه ٿا۔ مالڪ بهي خوب سمجهن ٿا ه ڪو اس ڪا ذاتي مقصد منهن ڪو۔ اس
 کي اصلي غرض ه ٿو مير ڪمال ڪا اظهار ه ٿا۔ ايسه غلام ڪو عهد ملن ٿا ه ٿا جا گير
 ملن ٿا ه ٿا۔ اور وه صوبه داري ڪو سرفراز هوتا ه ٿا۔ سب ڪجهه رکھن ٿا ه ٿا مگر اپنا ڪجهه نهين
 سمجهن ٿا۔ ڪيون؟ وه غلام ه ٿا اور غلام ڪا جو ڪجهه ه ٿا سب آقا ڪا ه ٿا۔

زياده عنايت هوتي ه ٿا تو نديمون (۱) منهن جگه ملن ٿا ه ٿا۔ آقا ڪو پاس بيٺھن ٿا
 ه ٿا۔ ايڪ دسترخوان پر کھن ٿا ه ٿا ايڪ جام ڪو پيتا ه ٿا۔ غلامي محبوبيت منهن
 نمايان هوتي ه ٿا۔

محمود ڪو اپنا تماشا ديکھن منظور هوتا ه ٿا وه اياز ڪو اپنے ڪپڙ ڪو پھنن ٿا ه ٿا تخت
 پر بھنن ٿا ه ٿا سب ڪو نذرين دلوان ٿا ه ٿا۔ اياز بهي اڪڙ ڪر بيٺھن ٿا ه ٿا بڙي منهن بے
 پردا منهن ڪو نذرين لیتا ه ٿا۔ ڪيون؟ وه اس وقت آقا کي تمثيل (۲) ڪر رها ه ٿا۔ مگر
 دل منهن خوب سمجهن ٿا ه ٿا ڪو نه ڪپڙ ڪو مير ٿا ه ٿا نه تخت مير ٿا اور منهن وهي غلام
 هو ٿا اور سب ڪجهه مير ٿا آقا ڪا ه ٿا۔ تماشا ختم هو جاتا ه ٿا پھر وهي اگلے ڪپڙ ٿا
 وهي پھلي جگه۔ نه اس تمثيل ڪو اس کي ذاتي غرض متعلق ٿي نه اس سابقه حالت پر

خود (۱) کرنے سے اس کے دل پر کچھ گرائی (۲) ہی ہے۔ اس میں آقا کی خوشی تھی اور یہ اس کی اصلی حالت ہے جو اس کے نقطہ نظر سے کبھی نہیں ہٹی۔ ایاز قدر خود شناس۔ آقا کو ضرورت ہوتی ہے تو اس کو دوسرے شہر کو روانہ کرتا ہے۔ رعایا کو اُس کے ذریعہ نہایت ضروری اور اہم احکام بھیجتا ہے۔ غلام خوشی سے دربار چھوڑتا ہے اپنی خوشی پر بادشاہ کی خوشی کو ترجیح دیتا ہے یعنی حضور پر غیبت (۳) کو اختیار کرتا ہے نہیں! یہاں غیبت کہاں؟ جو حکم بادشاہ خود اپنے منہ سے سنا تھا غلام کے منہ سے سنارہا ہے، حقیقت میں یہ بھی ایک تمثیل ہے جو یہ غلام ادا کر رہا ہے۔

شہاب الدین غوری کو مہاراجہ قنوج، جس کا باپ خراج دیتا تھا، کشتی میں لگا کر تلوار بھیجتا ہے کہ اب تمہارے ہمارے بیچ میں تلوار ہے۔ شاہِ جلالۃ نام تخت سے اٹھتا ہے، کمر سے تلوار نکالتا ہے اور اُس سے ان فرستادہ (۴) تلواروں کو کاٹ کاٹ کر ڈھیر کر دیتا ہے۔ غلاموں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ غلام گردنیں جھکائے آگے بڑھتے ہیں۔ بادشاہ وار کرتا ہے سرکٹ کر گر جاتا ہے اور غلام حق جاثاری سے سبکدوش (۵) ہوتا ہے۔ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا سر بکف کھڑا ہے۔ اس واقعہ سے بادشاہ کا کمال شمشیر زنی اور غلاموں کا کمال جاں بازی نمایاں ہوتا ہے اور ان کی خوشی سے مرنا ان کو صفحہ تاریخ پر حیاتِ دائمی بخشتا ہے۔

خدا کے بندے

یہ تو دنیا کے غلاموں کا ذکر تھا جن کو ان کے آقاؤں نے نہ نیست سے ہست کیا، نہ جان ان کی ملک ہے۔ وہ تو غلاموں کے باطنی حالات سے ناواقف ہیں اور ان کو غلاموں کے دلی خیالات پر بھی قابو نہیں۔ آقا چاہے تو اپنے غلام کو آزاد (۱) واپسی لوٹا، پھرنا (۲) بوجھ (۳) غیر موجودگی (۴) بھیجی ہوئی (۵) فارغ بری الذمہ

کر سکتا ہے، کچھ نہ ہوا تو ایک دن مر کر ضرور غلام آزاد ہو جائے گا۔

مگر خدا اور بندے کی نسبت ایسی نہیں۔ یہ رشتہ ایسا مضبوط ہے کہ نہ کسی کے توڑے ٹوٹ سکتا ہے نہ کسی کے کاٹے سے کٹ سکتا ہے۔ لاکھ نہ مانو مگر ہم ہیں غلام۔ مرنا بھی غلامی میں کوئی فرق نہیں پیدا کر سکتا، جان بھی ہے تو خدا کی ہے۔
وَلَقَعْتُ فِيهِ مِنْ رَدْحِي - (پ ۱۲: حجر: ۲۹)

حسرت مرے پاس کیا دھرا ہے
اک جان، سو وہ بھی ہے پرانی

(حسرتِ مدہنی)

شریک الباری پیدا ہوتا تو بندہ آزاد ہوتا
ناؤں حسرتِ بیچارہ کہ بیچارہ ہے

(حسرتِ مدہنی)

نادان اشیاء کو اپنا سمجھتے ہیں اور خدائے تعالیٰ اپنا:

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ - (پ ۳: بقرہ: ۱۸۴)

ترجمہ: ~~میں~~ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔

لِلّٰهِ الْاَرْضُ وَالسَّمٰوٰتِ O میری ہر چیز ہے ہدائی

بندہ جھوٹا ہے اور خدا سچا ہے:

وَمَنْ اٰصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا - (پ ۵: النساء: ۸۷)

اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی!

دعویٰ حق کا ہے راست و برحق O میری ہر بات ادعائی

ذی فہم اپنے اعمال پر غور کرتا ہے، تو ان کی قدرت بھی اپنے میں نہیں پاتا۔

خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ - (پ ۲۳: الصافات: ۹۶)

ترجمہ:- تم کو اور تمہارے عملوں کو پیدا کیا۔
 صفات پر نظر کرتا ہے تو اپنے لئے اس کا پتہ نہیں پاتا، نہ سماعت ہے نہ
 بصارت:

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ (بے شک وہی ہے دیکھنے سننے والا)

نہ ارادہ ہے نہ مشیت:

وَمَا تَشَاءُ وَاِنْ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ (پ ۳۰، نگویہ: ۲۹)

ترجمہ:- اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ سارے جہان کا رب۔

مقصد مرا وہی ہے جو مطلب ہے یار کا

میں اپنے اختیار میں بے اختیار ہوں

(حسرت مدنی)

تمام خوبیاں اُسی کی ہیں اور تمام محامد اُسی کی طرف رجوع کرتے ہیں:

إِلَهُ يَصْعَدُ الْعِلْمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ۔ (پ ۲۲، قاطر: ۱۰)

ترجمہ:- پاکیزہ کلمات اور مقبول عمل اُسی کی جانب اُٹھ جاتے ہیں تو اللہ

تعالیٰ ہی انہیں بلندیاں دے دیتا ہے۔

وَالْعَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ (پ ۷، انعام: ۳۵)

ترجمہ:- اور تمام خوبیاں اللہ ہی کی ہیں جو اہل عالم کا پروردگار ہے۔

تم سا نہیں دُنیا میں جو کچھ ہو سوتے ہیں ہو

ہم تم سے کسی بات کا دعویٰ نہیں کرتے

(حسرت مدنی)

خود کو سمجھتا ہے کہ میں ہوں، تو حیاتِ ڈالٹی ہے کہ نفس وجود کیا ایک معنی نہیں

ہے اور کیا وحدتِ انجرائی وحدتِ منشاء پر دال نہیں۔ پھر تو کس سے دعویٰ

اشتراک (۱) وارتجازی کرتا ہے۔

انسان اور اُس کی خود نمائی
بندہ اور دعویٰ خدائی؟

زعم باطل کی تجھ کو مُستی کب تک
نادان یہ ادعائے ہستی کب تک
تو بھی موجود اور حق بھی موجود
ظالم یہ شرک و خود پرستی کب تک

(حسرت مدنی)

کبھی خیال کرتا ہے کہ میں نہیں ہوں تو عقل قہقہہ لگاتی ہے کہ یہ بد اہمت
(۲) کا انکار ہے اور حق کی مخالفت ہے اور دُنیا سے امان پاتا بید۔
پھر خیال کرتا ہے کہ میں نہیں ہوں اور اپنے آپ کو ناحق ”ہوں“ خیال کرتا

ہوں۔

بے بود ہے نمود، عدم ہے مرا وجود
میں چشم اعتبار میں محض اعتبار ہوں

اک وہم خودی ہے جس پر مغرور ہے تو
جو یا جس کا ہے اُس سے کب دُور ہے تو
اٹھ جائے اگر بُعد خیالی کا حجاب
آنکھیں جسے ڈھونڈتی ہیں وہ حور ہے تو

(حسرت مدنی)

اگر دنیا میرا بے ہودہ خیال ہے تو میرے ”نہیں“ خیال کرنے سے نیست
(۱) ہو جاتی؟ نہیں وہ تو اَلَا لَنْ كَمَا كَانَ ہے۔ نہ میرے خیال کرنے سے کوئی
چیز پیدا ہوتی ہے نہ ہیں خیال کرنے سے معدوم۔

نہ ٹلائے سے ٹلے گی، ہے بلائے آسانی
مرا اعتبار حسرت مرا اعتبار ہوتا

(حسرتِ مدتی)

کیا نیستی میں ہستی کا جلوہ ہے؟

بے وجہ نہیں دل کشی صورتِ باطل
باطل میں بھی ہے حق کا تماشا مرے آگے

(حسرتِ مدتی)

نیستی (۲) بھی کوئی شے ہے کہ اس میں ہستی کا جلوہ ہو۔ کیا ”تَمُوتُ شَيْءٌ
لِشَيْءٍ فَرَعُ تَمُوتِ الْمُتَمِّتِ لَهُ“ صحیح نہیں؟ ”تَمُوتِ الْعَرْشُ ثُمَّ الْقُشُ“ کیا
ہستی ہی نیستی ہے؟ ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“۔ یہ تو اجماعِ قیاسین (۱) ہے۔
کیا ہستی نیستی بن گئی ہے یا نیستی ہستی؟ یہ تو انقلابِ حقائق ہے۔ جب میں نہ ہستی
میں ہوں اور نہ نیستی میں تو احکامِ واقعہ مجھ پر کیسے؟

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاكِعُونَ (پ ۲ البقرہ: ۱۵۶)

وجودی احکام وجود پر لگتے ہیں اور عدمی عدم پر۔

نیستی میں ہوں نہ ہستی میں ہوں

بے نشانی ہے نشانی میری

☆

ہم نے تو لاکھ ڈھونڈا، کچھ بھی پتا نہ پایا
 مجنوں کدھر چھپا ہے لیلیٰ تری گلی میں
 دیکھا تو کچھ نہ پایا، سوچا تو بس یہ سمجھا
 اک نام رہ گیا ہے میرا تری گلی میں

﴿حسرتِ مدنی﴾

میں آسمان پر نہ سہی، زمین پر نہ سہی، میں اپنے آپ کو نہیں جانتا تو کیا پڑواہ
 میں خدا کے علم میں ہوں کیونکہ خدا مجھے جانتا ہے اور وہی خوب جانتا ہے کہ میں
 کیا ہوں، کیونکر ہوں؟

ہے پیشِ نظر خیالِ تیرا
 ہر چند ہوں متکبرِ خیالی

(حسرتِ مدنی)

عبداللہ

رجوع الی اللہ بندوں کو مختلف طور پر ہوتا ہے۔ کوئی ہر شے کو اپنے حصول کمال میں خدائے تعالیٰ کا محتاج پاتا اور اس کی ربوبیت کی شان جلوہ گر ہوتی ہے۔ کوئی مخلوقات کو سراپا احتیاج سمجھتا ہے اور قیومیت اُس کے رُوبرو متجلی ہوتی ہے۔ کسی کی ہر ایک کے مرنے اور فنا ہونے پر نظر پڑتی ہے اور اسم ”الْقَهَّارِ“ یا ”الْمُحِیْتُ“ نمایاں ہوتا ہے۔ کوئی دنیا کی ہر شے کو نیست سے ہست ہوتا ہوا دیکھتا ہے اور اسم ”الْبَدِیْعُ“ کی اُس پر متجلی ہوتی ہے۔ غرض کہ کسی پر دو (۲) کسی پر چار (۴) کسی پر دس (۱۰) کسی پر بیس (۲۰) صفات کا انکشاف ہوتا ہے۔ خدائے تعالیٰ کی صفات کا علم ہوتا ہے تو اپنے صفات کو کالعدم پاتا ہے۔ بلکہ اپنے صفات کے اثبات (۱) کو شرک فی الصفات اور دُور از توحید سمجھتا ہے۔ جس امر میں جس قدر کسی کو اپنے فکر کا علم ہوگا اُسی قدر خدائے تعالیٰ کی غنا کا انکشاف ہو گا، اور یہ علم اُس کو خدائے تعالیٰ سے ایک نسبت و ربط پیدا کر دے گا۔ شخصی خطرات ذاتی تجربہ و مشاہدہ، صحبت الہی نسبت، دوام، قوت، توجہ سے اس نسبت کو قوت ہوتی ہے۔

جس اسم سے کسی کو نسبت ہوگی اُس اسم کی تجلی اس پر ہوگی اور اس سے دوسروں پر اُس کا اثر ظہور پائے گا، اور وہ شخص اس اسم کا بندہ کہلائے گا۔ مثلاً کسی شخص کی نظر خدائے تعالیٰ کی شان ہائے رحمت پر پڑتی ہے اور رات دن اُسی

خیال میں مستغرق رہتا ہے تو یقیناً اس شخص پر خدائے تعالیٰ کا رحم بھی ہوگا اور وہ بھی خدائے تعالیٰ کے بندوں پر رحم کرے گا۔ ایسا شخص عبدالرحمن، عبدالرحیم سے موسوم ہوگا۔ یا کسی کو خدائے تعالیٰ کی قدرت سے نسبت و ربط ہوگا تو وہ عبدالقادر یا عبدالمتقدر ہوگا۔

مگر کامل بندہ تو وہی ہوگا جس کو خدائے تعالیٰ کی ذاتِ متجعبہ جمیع کمالات سے وابستگی ہوگی اور یہی شخص ”عَبْدُ اللّٰہِ“ کہلانے کا مستحق ہوگا۔ وہ اپنی عدمیت محض پر رہے گا۔ نہ کسی شے کو اپنی ملک جانے گا نہ کسی قوت سے خود کو موصوف سمجھے گا۔ وہ خود کو بالکل عاجز پائے گا اور خدائے تعالیٰ اس سے عظیم الشان آثارِ قدرت و خوارقِ عادات نمایاں فرمائے گا۔ بالجملہ ”عَبْدُ اللّٰہِ“ وہ ہے جو اپنا کچھ نہ سمجھے اور خدائے تعالیٰ ساری دُنیا کو اُس کا کر دے۔

۔ جو کچھ ہے وہ آقا کا کچھ بھی نہیں بندے کا

۔ حسرتِ ترا بندہ ہے وہ تجھ کو بھلا کیا دے

(حسرتِ صدیقی)

عبداللہ کون ہے؟

بندے تو سب خدائے تعالیٰ کے ہیں، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ ماننے والوں کی بھی کمی کیا ہے۔ ہزاروں بار ہم بھی خدا کو پکارتے ہیں، عمر بھر ان شاء اللہ پکاریں گے۔ مگر وہ بھی کہے کہ ہاں تو میرا بندہ ہے۔ قرآن شریف میں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نقل کیا گیا ہے:

”اِنَّیْ عَبْدُ اللّٰهِ الْتَّیْبِ الْحِتَّابِ“ (پ ۱۶ مریم: ۳۰)

ترجمہ:- میں اللہ کا بندہ ہوں، اُس نے مجھے کتاب دی ہے۔

حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق فرمایا:

”عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا“ (پ ۱۵ اِنجیل: ۶۵)

ترجمہ:- ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ یعنی ایسے بندے اور بھی ہیں۔

اسی طرح دوسرے انبیاء علیہم السلام کو۔

”ایک“ محمد رسول اللہ کو فرماتا ہے:

لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ

ترجمہ:- جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا

مزید فرماتا ہے:..... ”سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا“ (پ ۱۵ اِنجیل: ۱)

پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو شب کو لے گیا۔

عبداللہ کے لوازم

عبد کامل حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی عجیب شان

حضرت محمد عبدالہ ورسولہ ﷺ کے حالات و معجز آیات (۱) پر ذرا غور کرو تو ایک عجیب تماشا نظر آئے گا۔ معجز و انکسار بندگی، بے چارگی بدرجہ اتم، معجزات و خرق عادات کرشمہ ہائے قدرت الہی، آثار کمالات لامتناہی، بمرتبہ اکمل۔ کبھی جمال نمایاں ہے کبھی جلال کیونکہ ان کا اجتماع ہی کمال ہے۔

جمال ایک شان ہے تیری، جلال ایک شان ہے تیری
عجب تصویر قدرت ہے کہ جس میں نور و ظلمت ہے

(حسرت مدنی)

شکم مادر ہی میں ہیں کہ والد ماجد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ چھ سال کی عمر میں والدہ ماجدہ کا آٹھ سال کی عمر میں جدا مجد کا۔ سر پر کوئی بڑا نہیں کہ تعلیم و تربیت کرے۔ اللہ اکبر خدا سب سے بڑا ہے اور رب العالمین ہی آپ کا مربی۔ اَللّٰهُ يَجْعَلُكَ يَتِيْمًا فَاَوِيْ ۝ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى ۝ (۲) رسالت سے سرفرازی ہوتی ہے تمام اقارب، عقارب بنے ہوئے ہیں۔ تمام شہر خون کا پیاسا ہو گیا ہے۔ نہ پاس دوست ہیں نہ آشنا اور تمام قبائل کے صنادید بالا اجتماع حملہ کرنے کا منصوبہ گانٹھ کر گھر کا محاصرہ کئے بیٹھے ہیں کہ بنی ہاشم کچھ نہ کر سکیں۔ مگر

(۱) عاجز کرنے والی نشانیاں

(۲) کیا تجھے یتیم نہ پایا، پھر نہادی اور تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، پھر راستہ دکھایا (پ ۳۰، صفحہ ۷۶)

لطیفِ ربانی سے ناواقف کہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت باہر نکلتے ہیں اور مشیتِ خاکِ ان دل کے اندھوں پر پھینکتے ہیں:

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ (پ ۲۲: یس: ۹)

ترجمہ:- ہم نے اُن کے سامنے سے اور اُن کے پیچھے سے ایک دیوار کھڑی کر دی پھر ہم ان پر چھا گئے، لہذا وہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔

انہیں خبر بھی نہیں ہوتی اور آپ اُن کے سامنے سے چلے جاتے ہیں۔
منکرین کے مظالم کی کچھ انتہا بھی ہے، برا بھلا کہتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، راستے میں گڑھے کھودتے ہیں، کانٹے ڈالتے ہیں۔ پروانہ ہائے شمع نبوت (۱) کو قسم قسم کی ایذا میں پہنچاتے ہیں، دھوپ میں ریت پر پڑے ہیں، سینے پر پتھر ہے، کوڑے پر کوڑے پڑتے ہیں اور صدائے اُحد اُحد بلند ہے۔ آخر آپ اصحاب کو ترکِ وطن کا حکم دیتے ہیں، کوئی حبشہ کو جاتا ہے تو کوئی مدینہ کو۔ انتہا یہ کہ حضرت ﷺ کو وطن چھوڑنا پڑتا ہے، گھر دار سب سے منہ موڑنا پڑتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کو دوش پر اٹھائے نشانِ قدم مٹاتے جاتے ہیں۔ آخر ایک غار میں چھپتے ہیں، کفارِ انہجار چار طرف منڈلا رہے ہیں۔ فَاِیْسَى الْاُمْنِیْنِ (۲) یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے آقائے باوقار کے لئے مضطرب و پریشان ہیں۔ آپ تسلی دے رہے ہیں۔

لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا (پ ۱۰: التوبہ: ۴۰)

ترجمہ:- تم غم نہ کرو، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

یہی معیت ایک دوسرا تماشا دکھاتی ہے۔ مکے کو آ رہے ہیں، بارہ ہزار فوج

ظفر مونج ہمارا رکاب ہے ہر قبیلے کا علم جدا ہے نعرہ جدا ہے۔ مقدمۃ الجیش پر سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سرکردگی کر رہے ہیں۔ دو ہزار جنگ جو آتشیں خونبرد کوٹ، فولاد پوش خاص مرکب ہمایوں میں زر ہیں تاباں خود درخشاں، اسلحہ کا شور، نعروں کا زور ہر ایک سپاہی اسلحہ میں چھپا ہوا ہے۔ خود کے نیچے سے صرف دو آنکھیں نظر آتی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں کہ نقابت کر رہے ہیں، رعد کی طرح گرج رہے ہیں۔ صفیں دُڑست رکھو! آگے والے آگے پیچھے والے پیچھے! ناقہ، قصویٰ پر فخر عرب، محبوب رب جلوہ گر ہے۔ سیاہ عمامے کے نیچے تاباں و درخشاں چہرہ دکش آواز میں اِنَّا قَتَلْنَا (۱) فرط مسرت سے کبھی سجدہ، کبھی شکریہ، کبھی دُعا

بجلی چمک چمک کر گرتی ہے چار جانب
ہے ایک طور سینا گویا تری کلی میں

(حسرت مدنی)

سردار قریش ابوسفیان بن حرب کو ان کی جان بخشی کر داکرم رسول حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ ایک پہاڑی پر لئے کھڑے ہیں:

ظَلْتُ لِهَيْبَتِكَ الْاَعْنَانُ خَاشِعَةً
بَعْدَ سَيْفِكَ حَدَّ الْكُفْرِ يَنْقُلُ

(حسرت مدنی)

ترجمہ:- تیری ہیبت سے تمام گردنیں جھکی ہوئی ہیں، تیری تلوار کی باڑھ سے کفر کی باڑھ شکستہ ہے۔

ابوسفیان بن حرب نے کسریٰ و قیصر کے دربار دیکھے، ان کی فوجیں دیکھیں،

مگر اس وقت وہ بھی پیکرِ تصویر بنے کھڑے ہیں اور دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں 'الہی! یہ کیا تماشا ہے۔ یہ منظور اس منظر کی رُوحِ رواں، رُوحِی وَاَرْوَاحُ الْعَالَمِیْنَ لَہُ الْفِدَاءُ' (۱) ایمان بن کر ابوسفیان کے دل میں گھستے ہیں۔ ثُمَّ اسْتَقَرَّ اِيْمَانُہُ (پھر اس کا ایمان قرار گیر ہو گیا)

سب کچھ دُڑست مگر اس منظر کا سب سے بڑا لطف اُٹھانے والا وہی ثانی اشنین ہے جو مکے سے نکلتے ہوئے بھی اس بے سایہ کے ساتھ سایہ کی طرح قدموں سے لپٹا ہوا تھا اور اس وقت بھی ایک اُونٹ پر محو تماشا بنا ہوا ہمارا ہرکاب ہے۔ گزشتہ حزن، موجودہ مسرت کا صحیح اندازہ ان کے سوا بھلا کون کر سکتا ہے۔

آئینہ کہے گا کیا، کیا تجھ میں ہے رعنائی
پوچھ اس سے تری قیمت، تیرا جو ہے شیدائی

(حسرتِ مدلی)

اے پر تو حسن تو منگامہ کند برپا
در پردہ نمی گنجد ایں جلوہ رعنائی

(حسرتِ مدلی)

کفار کے گزشتہ مظالم کا بدلہ تو دیکھو۔ جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوا وہ امن میں جو ہتھیار ڈال دے وہ امن میں جو مسجد کعبہ میں داخل ہو وہ امن میں جو گھر کا دروازہ بند کر لے وہ امن میں۔ کلید کعبہ (۲) سابق کلید بردار کے حوالے انتہائیہ کہ مکہ اہل مکہ کے لئے اور خود مدینہ روانہ۔

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ (پ ۱۷ انبیاء: ۱۰۷)

ترجمہ:- اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لئے۔

(۱) میری جان اور تمام دُنیا کی جانیں اس پر تصدق (۲) کعبہ کی چابی

سراپا نور کی صورت، مجسم خلق کا پتلا
کسی کی ایسی صورت ہے کسی کی ایسی سیرت ہے؟

(حسرت مدلیقی)

دود و دھبے چولھے پر ہانڈی نہیں چڑھتی، اُسودین یعنی بھجور اور پانی پر آل محمد
ﷺ کی گزر ہوتی ہے، اصحابِ ثار ہو رہے ہیں، شہادت کی گرم بازاری ہے
قربت دار شہید ہو رہے ہیں، اولاد کا انتقال ہو رہا ہے، دندانِ مبارک زخمی ہو گیا
ہے۔ خود سر میں گھس گیا ہے، خون بہہ رہا ہے۔ زمین پر گر گئے نہیں دیتے کہ کہیں
یہ سر زمین تباہ نہ ہو جائے، گڑھے میں آگئے ہیں، خون بہہ کر نکل گیا ہے، باہر نکلتا
چاہتے ہیں، نہیں نکل سکتے۔ طلحہ بن عبید اللہ کے سہارے سے اُپر چڑھتے ہیں۔
خود بھی بھوکے ہیں، اصحاب بھی بھوکے، پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں۔ کدال لئے
خندق کھود رہے ہیں۔ کدال پتھر پر پڑھتا ہے، آگ کا شرارہ نکلتا ہے، جوش
شادمانی ^(۱) سے پکاراٹھتے ہیں۔ ملک کسریٰ مل گیا، ملک قیصر پر قبضہ ہو گیا ^(۲)۔

دل میں لہر آتی ہے تو چند روٹیوں کے ٹکڑوں سے سینکڑوں کو سیر کر دیتے
ہیں ^(۳) پانی کے لگن میں ہاتھ رکھتے ہیں، اس پر چشمہٴ فیضِ الہی کی انگلیوں سے
پانی بلبلے دیتا اُبلتا جاتا ہے اور تمام فوج سیراب ہو جاتی ہے ^(۴)، مٹھی بھر ریت
لے کر دشمنوں کی طرف پھینکتے ہیں اور دشمنوں کی فوج بتر، ترس، سہم، زہم، الجھم و
مُؤکُونِ الدُّبُو۔ (پ ۲۷، القمر: ۳۵) (قریب میں فوج شکست کھائے گی اور پشت
پھیر دے گی)۔ ^(۵)

(۱) خوشی، مسرت (۲) مشکوٰۃ باب فی المعجزات / بخاری ابواب المغازی باب غزوة الخندق

(۳) بخاری ابواب المغازی باب غزوة الخندق عن جابر عن ابی ہریرہ۔

(۴) بخاری ابواب المغازی باب غزوة الخندق عن جابر و مالک بن انس رضی اللہ عنہما / بخاری کتاب

الانبیاء باب علامات النبوة فی الاسلام (۵) مسلم، مشکوٰۃ باب فی المعجزات پہلی فصل۔

☆ حضرت ﷺ فرماتے ہیں:

لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْبَرْتُ مِنَ الْغَيْبِ - (پ ۹، اعراف: ۱۸۸)

ترجمہ:- اگر میں غیب کو جانتا تو خیر کثیر حاصل کر لیتا۔

اور..... اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قَلَّا يُظْهَرُ عَلَيَّ غَيْبُهُ أَحَدًا إِلَّا مَنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ - (پ ۲۹، جن: ۱۷۷)

ترجمہ:- غیب پر کس کو غلبہ نہیں دیتا مگر برگزیدہ رسول کو۔

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ - (پ ۳۰، کوثر: ۱)

ترجمہ:- بے شک ہم نے تم کو بہت کچھ دیا ہے، خیر کثیر دیا ہے۔

☆..... آپ ﷺ فرماتے ہیں:

مَا أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بَكُمْ - (پ ۲۶، احقاف: ۹)

ترجمہ:- میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ

کیا۔

اور..... اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا - (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۷۹)

ترجمہ:- قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود دے۔

مزید فرمایا:

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ - (پ ۳۰، الضحیٰ: ۵)

ترجمہ:- عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے خوش ہو

جاؤ گے۔

وَلَا يَخْزِيكَ خَيْرُكَ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ - (پ ۳۰، الضحیٰ: ۴)

ترجمہ:- ضرور تمہاری پہلی حالت اگلی حالت سے بہتر ہے۔

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ (پ ۱۳۰ اشراج: ۴)

ترجمہ:- ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، تمہارا بولا بالا کر دیا۔

☆ ترکِ تاہیر کے لئے فرماتے ہیں۔ ترکِ اسباب میں لوگوں کا امتحان ہوتا ہے۔ ایک سال خرما کم آتے ہیں۔ لوگ شکایت کرتے ہیں۔ قلتِ خرما کو ترکِ تاہیر کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں:

لَقَدْ عَلِمُوا بِأُمُورِ دُنْيَاهُمْ

ترجمہ:- تم دنیوی امور کے متعلق زیادہ جانتے ہو۔

یعنی سببِ مسبب کے جھگڑے تم ہی خوب جانتے ہو!

☆ ایک صحابیہ ہاڈی میں بکری کا گوشت پکاتی ہیں۔ حضرت ﷺ فرماتے ہیں: بکری کا دست دے، وہ دیتی ہیں اور مانگتے ہیں، دوسرا دست دیتی ہیں اور مانگتے ہیں، وہ عرض کرتی ہیں۔ بکری کے دو دست ہوتے ہیں وہ تو میں دے چکی۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں اگر تو یہ نہ کہتی اور دیتی چلی جاتی تو دست لگتے جاتے۔

اصل یہ ہے کہ ان امور میں اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا^(۱) ہو۔ (اسی طرح قلتِ خرما والے مبر کرتے تو ہمیشہ کے لیے تاہیر کی تکلیف سے نجات پا جاتے اور قلتِ خرما کثرتِ خرما میں ہمیشہ کے لئے بدل جاتے)

آپ ﷺ فرماتے ہیں: اِنَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ^(۲)

مگر..... کوئی دیکھے یہ بشر بھی کیسا بشر ہے!

قلمت اور نور میں برابر دیکھتے ہیں۔^(۳)

آگے پیچھے سے برابر دیکھتے ہیں۔^(۴)

(۱) تم میرے ساتھ مبر نہیں کر سکتے (پ ۱۵ کھف: ۶۷)

(۲) میں تم جیسا بشر ہوں (پ ۱۶ کھف: ۱۱۰) (۳) نبیؐ منیٰ عن عائشہ و ابن عباس

(۴) صحیحین من انس و عائشہ و ابیہ، مشکوٰۃ کتاب الصلوٰۃ باب تسوۃ القف، پہلی فصل

سوتے ہیں مگر دل بیدار ہے وضو کی حاجت نہیں:

إِنَّ عَمِّي تَنَامُ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي (۱)

میری آنکھ سوتی ہے اور دل نہیں سوتا۔

ایک صحابیہ (حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا) حضرت ﷺ کا پیشاب پی لیتی ہے تو ہمیشہ کے لئے درو شکم موقوف۔ (۲)

زمین ہے کہ آپ کا فضلہ کھا جاتی ہے اور وہاں سے خوشبو آتی ہے۔ (۳)

آپ کا پسینہ دہنوں کو عطر کی طرح لگایا جاتا ہے۔

جس کھلی سے نکل جاتے ہیں معطر ہو جاتی ہے اور صحابہ ہٹا لگاتے ہیں کہ حضرت ﷺ اس طرف سے گزرے ہیں۔ (۴)

روزے پر روزے رکھتے ہیں لوگ تقلید کرنا چاہتے ہیں اور ہو نہیں سکتی۔ آخر فرماتے ہیں:

لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ أَنَّهُتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيَنِي

میں تمہاری طرح نہیں ہوں میں اپنے رب کے پاس رہتا ہوں وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ (۵)

ابو قتادہ کی آنکھ نکل جاتی ہے آپ لعاب لگاتے ہیں وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ (۶)

(۱) بخاری کتاب الصلوٰۃ بخاری کتاب الوضو بخاری کتاب الانبیاء

(۲) النخاض الکبریٰ السیوطی ذکر النخاض الی الخ ص ۱۸۰ الخ / المعجم الکبیر الطبرانی

حدیث ۲۳۰ / دلائل النبوة: ۲۸۰-۲۸۱ (۳) النخاض الکبریٰ: ۳۰۲

(۴) ترمذی مشکوٰۃ باب اسماء النبی ﷺ وصفاۃ دوسری فصل

(۵) شیخان عین عمر والی ہریرہ والی دعاۃ النبوة بخاری کتاب الصوم مسلم کتاب الصوم

مشکوٰۃ کتاب الصوم (۶) النقاء شریف

درجہٴ خرماء^(۱) کے سید سے تکیہ لگاتے ہیں تو اُس میں جان آجاتی ہے، جدا ہوتے ہیں تو روتا ہے۔^(۲)

چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہیں وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے:

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالنَّجْمُ الْقَمَرُ۔ (پ ۲۷، القمر: ۱)

ترجمہ:- قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا۔

چاند دو ٹکڑے ہونے کی احادیث کے لئے (۱) بخاری کتاب الانبیاء باب سوال المشرکین (۲) صحیح بخاری کتاب التفسیر باب اقتربت الساعة (۳) ترمذی ابواب تفسیر القرآن تفسیر سورۃ القمر (۴) بخاری کتاب التفسیر باب اقتربت الساعة (۵) بخاری کتاب المناقب، ملاحظہ فرمائیں۔

نذر اعظم (۳) کو جس کی بہت سے نادان پرستش کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔^(۴)

ایک لڑکی کی قبر پر جا کر آواز دیتے ہیں۔ ”يَا غُلَامَہ“ وہ جواب دیتی ہے لَيْسَ بِكَ يَا رَسُولَ اللّٰہِ (حاضر یا رسول اللہ)^(۵)

نماز میں ایک شیطان آتا ہے، آپ پکڑ لیتے ہیں کہ ستون سے باندھ دیں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا خیال آتا ہے اور چھوڑ دیتے ہیں۔^(۶)

اس تو اضع کا اثر دیکھو۔ آپ کے خادم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عری پرستوں کی سرکوبی کو جاتے ہیں، جھاڑ میں سیہ فام چڑیل ٹپکتی ہے اور سیف اللہ کی ایک ہی ضرب شمشیر سے دو پر کالے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ﷺ فرماتے ہیں وہ

(۱) مہجور (۲) بخاری کتاب الانبیاء باب علامات النبوة فی الاسلام / مسلم / ابن حبان / ابن خزیمہ

مشکوٰۃ باب فی المعجزات پہلی فصل (۳) آفتاب (۴) طحاوی فی مشکل الآثار، طبرانی

(۵) دلائل النبوة للشیخ عقی (۶) بخاری کتاب الصلوٰۃ، بخاری کتاب التفسیر، مسلم کتاب المساجد

عزلی بھی (۱)۔

بتوں کے سامنے جاتے ہیں، عصا سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں:
جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ (۲) (حق آیا اور باطل زائل ہوا) اور وہ منہ
کے بل گر جاتے ہیں۔ (۳)

الحق آپ کی بشر سے مثلیت اس سے زیادہ نہیں جتنی حضرت جبریل علیہ السلام
کو اعرابی سے:

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ۔

(پ ۷، انعام: ۹)

ترجمہ:- اگر ہم پیغمبر کسی فرشتے کو بناتے تو آدمی ہی بناتے اور وہی التباس
(شبہ) اُن پر ڈالتے جس التباس میں اب وہ ہیں۔

کبھی کَلِمَتِي يَا حَمْدُ اُو ہے (عائشہ مجھ سے بات کرو)

کبھی مَنْ عَائِشَةُ مِنْ صِدِّيقٍ، مَنْ مُحَمَّدٌ (عائشہ کون، صدیق کون، محمد
کون؟) لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْعُنِي فِيهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ○ (میرا اللہ عز و جل کے ساتھ ایسا وقت بھی رہتا ہے کہ اس
میں مجھ سے نہ مقرب فرشتہ کی گنجائش ہے نہ مرسل نبی کی)

☆ اُمت نوازی تو دیکھو اپنے خادموں، کنش برداروں کو اپنا بھائی فرماتے

ہیں:

لَا تَنْسَ مِنْ دُعَائِكَ يَا اِيْحٰى (مت بھول اپنی دعا سے اے میرے بھائی)
مگر آپ کے جو حقیقی چچا زاد بھائی ہیں، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ، وہ کیا

(۱) نسائی، بیہقی

(۲) پ ۱۵، فی اسرائیل: ۸۱

(۳) بخاری کتاب المغازی باب این رکذا النبی ﷺ الریہ یوم النحر / الطبرانی المعجم ص ۱۸۱ / الشفاء شریف

کہتے ہیں؟

منبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ وعظ فرما رہے ہیں، ایک یہودی آتا ہے چند سوالات کرتا ہے، باب مَدِينَةُ الْعِلْمِ 'معارف کا دریابہا دیتے ہیں' آخر وہ کہتا ہے:

أَنْتَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ

کیا آپ انبیاء میں سے ایک نبی ہو۔

آپ ﷺ فرماتے ہیں:

وَبِحَاكِ أَنْعَمَ مِنْ عَبِيدِ مُحَمَّدٍ

تجھ پر افسوس ہے میں محمد ﷺ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں اور پہلے ہی خطبہ میں برسر منبر فرما

رہے ہیں:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ تَوَسُّونَ مِنِّي شِدَّةً وَغِلْظَةً وَذَلِكَ

إِنِّي كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَاصِمَهُ

..... الخ۔ (متدرک للحاکم)

ترجمہ:- لوگو! مجھے خوب معلوم ہے کہ تم مجھ سے شدت اور سختی دیکھتے ہو، اس

کی وجہ یہ ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھا، پھر میں آپ کا غلام اور خادم

تھا۔

اونٹ آتا ہے، حضرت کو سجدہ کرتا ہے۔ (بزار)

بکری آتی ہے، سجدہ کرتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ و دیگر صحابہ بھی

اجازت چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:

لَا يَصْلَحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ (احمد: بزار: انس)

آدمی کو مناسب نہیں کہ وہ آدمی کو سجدہ کرے۔

اے دستِ ادب وامن شوئم تو رہا کس
تاہم و اتم بہ سرِ پائے محمد ﷺ
☆ خدا کی بندگی اور اُس کے سامنے عاجزی کوئی خدا کے حبیب ﷺ سے
سکھ:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (۱)
ترجمہ:- تمہارے لئے رسول اللہ ﷺ میں بہترین نمونہ ہے۔
آپ ﷺ دعا کرتے ہیں:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِي وَتَرَى مَكَانِي وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَائِمِي لَا
يُخْفِي عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ
الرَّجُلُ الْمُشْفِقُ الْمُقَرَّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِي أَسْأَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمُسْكِينِ وَابْتِهَالُ
إِلَيْكَ ابْتِهَالُ الْمُذْنِبِ الدَّائِلُ وَأَدْعُوكَ دَعَاءَ الْغَائِفِ الضَّرِيرِ وَدَعَاءَ مَنْ
خَضَعْتَ لَكَ رَقَبَتَهُ وَقَاضَتْ لَكَ عِبْرَتَهُ وَذَكَ لَكَ جِسْمَهُ وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ (۲)

ترجمہ:- اے اللہ! تو میرا کلام سنتا ہے اور میرا مقام دیکھتا ہے میرا باطن و
ظاہر جانتا ہے تجھ سے پوشیدہ نہیں میری کوئی بات۔ میں آفت زدہ ہوں، فقیر
فریادی، پناہ خواہ، گھبراہوا، خوف زدہ، اپنے گناہوں کا مِر (۳) اور معترف، میں
تجھ سے ایسا سوال کرتا ہوں جیسے مسکین کرتا ہے اور تجھ سے ایسی التجا کرتا ہوں
جیسے گنہگار، ذلیل کرتا ہے اور تجھے ایسا پکارتا ہوں جیسے خوف زدہ ناپید پکارتا ہے یا
وہ پکارتا ہے جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے، جس کے آنسو تیرے
سامنے بہتے ہیں، جس کا جسم تیرے سامنے ذلیل ہے، جس کی ناک تیرے سامنے
خاک آلودہ ہے۔

اس دُعا کے ایک ایک لفظ پر غور کرو کتنی بندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب اُن کے مقابل مالک کی سرفرازی بھی دیکھو کہ وہ آپ کے متعلق کیا کیا کلمات فرماتا ہے:

لَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَكُّلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَيَبْصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ (۱)

ترجمہ:- میرا بندہ ہمیشہ میری قربت ڈھونڈتا ہے، تو اِفل سے حتیٰ کہ میں اُس کو محبت کرتا ہوں، پھر جب اُس کو محبت کرتا ہوں تو اُس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سُنتا ہے، اور اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اُس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔

وَمَا رَمَيْتُ إِفْرَمِيَّتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى (پ ۹ انفال: آیت ۱۷)

ترجمہ:- تو نے نہیں پھینکا جب کہ پھینکا، مگر اللہ نے پھینکا۔

إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يَبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (۲)

ترجمہ:- جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے

ہیں، خدا کا ہاتھ اُن کے ہاتھوں پر ہے۔

اور اپنے کتنے اسماء عظام سے آپ کو یاد فرماتا ہے:

بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَحِيمٌ۔ (توبہ: آیت ۱۲۸)

ترجمہ:- ایمان والوں پر رافت (مہربانی) و رحمت کرنے والے

(۱) بخاری کتاب الرقاق باب التواضع / مشکوٰۃ کتاب الدعوات باب ذکر اللہ عزوجل والتوہب الیہ پہلی فصل

(۲) پ ۲۶ التوبہ: آیت ۱۰

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ (پ ۶ سورۃ المائدہ: ۱۵)
ترجمہ: تمہارے پاس اللہ سے نور اور ایسی کتاب آئی جو خوب بیان کرنے والی ہے۔

قَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ۔ (پ ۷ انعام: ۵)

ترجمہ: انہوں نے حق کی تکذیب کی جب ان کے پاس حق آیا

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِهٍ۔ (پ ۲۹ الحاکم: ۴۳۰)

ترجمہ: بے شک یہ قول ہے رسول کریم ﷺ کا۔

اور..... فَسُئِلَ بِهِ خَبِيرٌ (پ ۱۹ الفرقان: آیت ۵۹)

ترجمہ: یہ بات کجیر سے پوچھو

مالک کی طرف سے کیا کیا سرفرازیاں ہو رہی ہیں اور یہ عظیم الشان قوی البرہان عبد اللہ ہے کہ اس کے نقطہ نظر سے اس کی عبدیت، اس کا امکان ذاتی، اس کی صریح اصل بھی نہیں نکلتی۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ عَمْدُكَ وَأَنْتَ عَمْدُكَ وَأَنْتَ أَمَّتِكَ نَاصِيَتِي بِبَدِكَ مَا هِيَ فِي حُكْمِكَ عَدْلٌ فِي قَضَائِكَ۔

ترجمہ: اے اللہ! بے شک میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی کے بال تیرے ہاتھ میں ہیں، جاری ہے مجھ میں تیرا حکم، عدل ہے مجھ میں تیری قضا۔

کتنی وقاحت (۱) ہے ان جہالت مآلوں (۲) ضلالت انتسابوں کی جو اس تصویر قدرت کے تاریک پہلو ہی پر جو حقیقت ایک قسم کا نور ہی ہے، ان کی نظر پڑتی ہے اور آپ کو اپنا بڑا بھائی کہنے کی جرأت کرتے ہیں۔

مگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا غلام ہوتا تو بلال ہوتا اور فلکِ صحابیت پر ہلال (۱) ہو کر چمکتا۔ طعین پا ہوتا تو عرشِ بریں پر ساتھ ہوتا۔ نہ اہوں اور بے شک نہ اہوں یا رسول اللہ مگر ہوں آپ کا کہ الطَّالِحُونَ لِي (۲) میرے ہیں۔

اس مُجَلِّى الذَّاتِ مُظْهِرُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ رُوحُ الْأَرْوَاحِ السَّارِي فِي الْأَشْيَاءِ "لَا يَشَاكُ أَحَدُكُمْ بِشَوْكَةٍ إِلَّا وَاجِدُ الْمَهْمَا" مَجْمَعُ الْحَقَائِقِ الْأَهْوَاتِ مَتَّبِعُ دَقَائِقِ النَّاسُوتِ (۲)

ذات کا تجلی گاہ، اُسما و صفات کا مظہر، رُوحوں کی روح جو تمام اجساد میں سرایت کی ہوئی ہے، "تم میں سے کسی کے کاٹنا نہیں چھتا مگر یہ کہ اس کا اَلَم (۳) میں پاتا ہوں، حقائقِ لاہوت (۴) کا مجمع، دقائقِ ناسوت کا منبع (۵)۔

کے اوصافِ جلیلہ و مراتبِ نبیلہ کو کوئی کہاں تک بیان کرے۔
فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ
وَأَنَّهُ خَمَرٌ خَلَقَ اللَّهُ كُلَّهُمْ
ترجمہ:- علم کی رسائی آپ تک اتنی ہی ہے کہ آپ بشر ہیں اور تمام خلق اللہ سے بہتر ہیں۔

(۱) پہلی رات کا چاند مانو۔

(۲) انبیاءات الربانیہ۔

(۳) ذکر و رنج، غم۔

(۴) تصوف میں مقامات کا وہ درجہ جہاں سالک کو فنا فی اللہ کا مقام حاصل ہوتا ہے۔

(۵) ازاد علیہ محبوب سبحانی سیدی عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ وارضاه عنہ۔

اعتراضات کے جوابات

معراجِ سید کائنات ﷺ کے متعلق چند امور قابل تنقیح خیال کئے گئے ہیں:

(۱) کیا معراجِ مبارک جسمی ہوا یا مثالی و کشفی یا منامی یعنی خواب میں؟

(۲) معراجِ مبارک کہاں تک ہوا؟ کیا بیت المقدس تک یا عرشِ اعظم تک؟

(۳) کیا سید المرسلین کو رؤیت سے سرفرازی ہوئی یا نہیں؟

ہم تیسرے امر تنقیح طلب سے پہلے بحث کریں گے، کیونکہ ہماری نظر میں یہ امر اور امور سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس مسئلہ میں سب سے بڑا استدلال جو کیا جاتا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے:

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَا أُمَّنَاةُ هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ ﷺ فَقَالَتْ لَقَدْ قَفَّ شَعْرِي مِمَّا قُلْتُ أَلَيْنَ أَنْتَ مِنْ قُلُوبٍ مَنْ حَدَّثَنِي فَقَدْ كَذَبَ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ:

”لَا تُبْصِرُكَ الْبَصَارُ وَهُوَ يَبْصُرُكَ الْبَصَارُ“ ﴿پ ۷ الانعام: ۱۰۳﴾

ترجمہ:- آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتیں اور سب آنکھیں اس کے احاطہ میں

ہیں۔

وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَيْبٍ فَقَدْ كَذَبَ۔ ثُمَّ قَرَأَتْ:

”وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا ذَاكَ تُكْسِبُ غَدًا“ ﴿پ ۲۱ لقمان: ۳۳﴾

ترجمہ:- اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی۔

وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَتَمَ شَيْئًا مِنَ الْوَحْيِ فَقَدْ كَذَبَ۔ ثُمَّ قَرَأَتْ:

”يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ“ ﴿پ ۶ المائدہ: ۶۷﴾

ترجمہ:- اے رسول پہنچا دو جو کچھ اُترا

وَلِكَيْتَ رَأَىٰ جِبْرِيلُ فِي صُورَتِهِ مَرَّتَيْنِ۔

﴿ترمذی شریف، مشکوٰۃ کتاب الفتن باب رویۃ اللہ تعالیٰ تیسری فصل﴾

مفہوم:- مسروق سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سیدہ عائشہ

صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا: اماں جان! کیا محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔

اُم المؤمنین نے فرمایا: تم نے جو کچھ کہا اس سے تو میرے بدن پر رونگٹے کھڑے

ہو گئے۔ ان تین باتوں سے تم کہاں ہو (یعنی کیا تم کو ان کا علم نہیں؟) جس نے

اُن کو بیان کیا اُس نے جھوٹ کہا۔ جس نے تم سے بیان کیا کہ محمد ﷺ نے اپنے

رب کو دیکھا ہے اُس نے جھوٹ کہا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ”البصار اُس کو

ادراک نہیں کرتے وہ البصار کو ادراک کرتا ہے“ اور جس نے تم سے یہ بیان کیا کہ

حضرت ﷺ جانتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے اُس نے جھوٹ کہا پھر آپ نے

یہ آیت پڑھی ”کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا“ اور جس نے تم سے بیان

کیا کہ حضرت ﷺ نے کوئی وحی چھپا رکھی اُس نے جھوٹ کہا۔ پھر آپ نے یہ

آیت پڑھی ”اے رسول جو تم پر نازل ہوا ہے تم اس کو پہنچا دو“ الایہ۔ مگر حضرت

ﷺ نے جبرئیل کو اُن کی صورت میں دو مرتبہ دیکھا ہے۔ اس حدیث کو بخاری مسلم اور ترمذی نے روایت کیا۔

اس حدیث پر غور کرو! جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کوئی حدیث روایت نہیں کرتی ہیں بلکہ آیت کی تفسیر فرماتی ہیں اور اسی سے استدلال کرتی ہیں۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ اسی آیت پر غور کریں۔ یہ آیت معراج شریف ہی سے متعلق نہیں بلکہ مطلقاً ادراک سے متعلق ہے:

اولاً:- اس آیت سے جو شے نفی کی گئی ہے وہ اِذْرَاکِ کُنْہِ ذاتِ وحلیٰ تزیہی ہے۔ اس آیت میں رُؤیتِ تجلیات کی نفی نہیں ہے۔

ثانیاً:- ادراکِ احاطہ کو چاہتا ہے اور رویتِ احاطہ کو نہیں چاہتی۔

ثالثاً:- الابصار کے لام میں حضرت ﷺ بھی شریک ہیں یا نہیں۔ اگر لام استغراق کا نہ ہو اور جنس کا ہو تو بعض افراد پر صادق آنا کافی ہے۔

رابعاً:- الابصار سے مراد ابصارِ اہل دُنیا ہیں اور جب حضرت ﷺ عالم بالا میں منتقل ہو گئے تو جو حکم اُس عالم کا تھا وہ بھی باقی نہ رہا۔ مثلاً جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دُنیا میں تھے تو کھانا، پینا، سونا اور اس عالم کے دیگر لواحق آپ کو بھی لاحق ہوتے تھے۔ اب کہ آپ عالم علوی میں منتقل ہو گئے ہیں تو لوازم بھی باقی نہ رہے۔ یا مثلاً حضرت جبرئیل علیہ السلام غیر مرئی و لطیف تھے جب اس عالم کثیف میں آتے تھے تو اس عالم کے لوازم ان کو بھی لاحق ہو جاتے تھے۔ مثلاً اعرابی کی یا دجیہ کلیں کی صورت، لباس وغیرہ۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ جب جن عالم شہادت

میں سانپ کی شکل لیتا ہے تو اُس میں زہر بھی آ جاتا ہے وہ لکڑی کی ضرب سے مر بھی جاتا ہے۔ پس جب حضرت سید الاولین والآخرین ﷺ عالم علوی میں منتقل ہو گئے تو آپ ﷺ کے ابصار سے ابصارِ عالم شہادت کے احکام یعنی جہت، عجز، تعجب، حیرت) و احتیاج نورِ شمس وغیرہ بھی باقی نہ رہے۔

وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ يَتَّبِعُ إِلَى رَبِّهَا نَاصِرَةٌ۔ ﴿پ ۲۹ قیام: ۲۲﴾
ترجمہ:- بعض چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔..... اور

كَأَلَّا إِلَهُهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحُوجُونَ۔ ﴿پ ۳۰ المطففين: ۱۵﴾
ترجمہ:- ہاں ہاں بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں۔

”ہرگز نہیں (جیسا کہ وہ خیال کرتے ہیں) وہ تو اپنے رب سے اس دن محجوب (پوشیدہ، مخفی) رہیں گے۔

سے دیدار الہی ثابت ہوتا ہے۔ پس ان دونوں آجوں میں تطبیق اسی طرح ہو سکتی ہے کہ کئی ذات و مرتبہ اُحدیت و تجلی ذاتی ادراکِ بصر سے خارج ہے۔ ہاں تجلی صفاتی و تجلی مثالی و تفہیمی ہو سکتی ہے۔ ہماری اس تطبیق کی تائید جناب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول سے ہوتی ہے:

وَقَالَ رَوَاكَةُ الْعَرَمِيّ قَالَ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ قَالَ عِصْرَمَةُ قُلْتُ أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَارَ قَالَ وَيَعَكَ فَكَ إِنْكَا تَجَلَّى بِنُورِهِ الَّذِي هُوَ نُورُهُ وَكَدَّأَى رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ ۝

﴿مکتوہ باب رؤیہ اللہ تعالیٰ تیسری فصل﴾

ترمذی کی روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: محمد ﷺ

نے اپنے رب کو دیکھا۔ مگر مہ ﷺ نے کہا: میں نے عرض کیا: کیا خدائے تعالیٰ نہیں فرماتا:

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ﴿۱۰۳﴾
ترجمہ:- آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتیں اور سب آنکھیں اس کے احاطہ میں ہیں۔

تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

اے ہے یہ تو جب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اُس نور سے تجلی فرمائے جو اُس (ذات) کا نور ہے۔ حضرت ﷺ نے اپنے رب کو دوبار دیکھا۔ ہماری اس تطبیق سے کتنی کش مکش دفع ہو جاتی ہے کہ جتنی آیتیں یا احادیث نئی روایت کی ہیں وہ سب شانِ اُحدیت و تجلی ذاتی و کثرِ حقیقت حقہ سے متعلق ہیں اور جتنی آیتیں یا حدیثیں ثبوتِ روایت کی ہیں وہ سب مثال اور تجلی صفاتی اور اپنی اپنی نسبت کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو بہت سی صحیح حدیثوں سے انکار کرنا پڑتا ہے اور چونکہ کل قیامت کے دن علم ایمان ہی مشہود ہو جاتا ہے اس لئے اگر دنیا میں دیدار کا یقین و ایمان نہ تھا تو پھر بڑی مشکل ہے۔ صحابہ کے اختلاف پر نہ جاؤ کیونکہ ہر ایک کا مطمع نظر میں نے بیان کر دیا ہے۔ اب وہ صحیح احادیث بیان کرتا ہوں جن سے ثبوتِ روایت ہوتا ہے:

عَنْ جَرِيرٍ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ اِذْ نَظَرَ اِلَى لَقَمَرٍ لَيْلَةً الْهِنْدُ قَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تَصْنَعُوْنَ فِيْ رُؤْيَاكُمْ۔ (بخاری شریف، مشکوٰۃ باب رویۃ اللہ تعالیٰ، پہلی فصل)

حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ﷺ کی نظر چودھویں رات کے

چاند پر پڑی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو ایسا دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھتے ہو کہ اس کے دیکھنے میں تم کو کچھ التباس اور شک نہیں۔

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ عَمَانًا۔ (رواہ البخاری والمسلم، مشکوٰۃ باب رویۃ اللہ تعالیٰ پہلی فصل)

حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی کریم ﷺ نے فرمایا: قریب میں تم اپنے رب کو کھلم کھلا دیکھو گے۔

اس حدیث میں تو قیامت کی بھی شرط نہیں ہے، بلکہ اس میں غالباً حضرت ﷺ کے خواص اصحاب رضی اللہ عنہم مخاطب ہیں جو کشف اور وجدان سے سرفراز اور ممتاز تھے۔

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعْنَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُورٌ فَرَفَعُوا رُءُوسَهُمْ فَإِذَا الرَّبُّ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ قَالَ وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى "سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ" قَالَ فَنَظَرُوا إِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْعَالَمِ مَا كَانُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ وَيَهْجَى نُورُهُ۔

(رواہ ابن ماجہ، مشکوٰۃ باب رویۃ اللہ تعالیٰ تیسری فصل)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جنتی اپنی نعمتوں میں ہوں گے کہ یکا یک اُن کے اوپر ایک نور چمکے گا، وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ شانِ رب کی تجلی ان پر جلوہ گر ہے۔ رب نے فرمایا: السلام علیکم اے جنت والو! حضرت ﷺ نے فرمایا، یہ تفسیر ہے اللہ تعالیٰ کے قول کی "سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ"۔ (پ ۲۳، یس ۵۸) حضرت ﷺ نے فرمایا: رب نے ان کو دیکھا، وہ رب کو دیکھتے ہیں۔ کسی نعمت پر پلٹ کر بھی نہیں

دیکھتے، جب تک اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے، جب تک کہ وہ پردہ نہ کر لے اور اس کا اثر نوران پر بانی رہ جائے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي رَأَيْتُ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقُلْتُ لَيْسَ لِي رَأْيٌ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِي فِيمَا يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ لَا فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ○

(حدیث الترمذی، مشکوٰۃ کتاب الصلوٰۃ، باب المساجد و مواضع الصلوٰۃ تیسری فصل)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہا انہوں نے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرا رب میرے پاس (عالم مثال میں) اچھی صورت میں آیا۔ پھر فرمایا: اے محمد ﷺ! میں نے عرض کیا: میرے پروردگار حاضر حاضر فرمایا: تمہیں کچھ معلوم ہے، ملائعالی کس بات میں جھگڑتے ہیں۔ میں نے عرض کیا: جی نہیں۔ پھر اس نے اپنا دست (قدرت) میرے شانوں کے درمیان رکھا اور اس کی خنکی میں نے اپنے سینے میں پائی، پھر میں نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، سب جان لیا۔

قدیم فلاسفہ مادیتین البصار کے لئے جہت، خروج، شعاع یا انطباع وغیرہ کے شرائط لگاتے ہیں، وہ اُن کے اپنے مادی البصار کے متعلق ہے، روحانیتین کے البصار کے متعلق نہیں ہے۔ آج کل مسمریزم اور ہننا یوم والے ان مادیتین کے نج العکبوت کو تہ خاک کر رہے ہیں۔ ہم کو نہ پہلے فلسفے کی وجہ سے شک ہوا نہ اب، اُن اسپرٹ پرستوں کی تائید سے کچھ مزید یقین پیدا ہوا ہے۔ ہمارا یقین خدا اور رسول کے کلام پر ہے۔ وہ الْاَن كَمَا كَانَ ہے اس لئے ہمارا ایمان بھی الْاَن كَمَا كَانَ ہے۔

معراج کی اقسام

اب میں پہلے اسرتفع طلب^(۱) پر بحث کرتا ہوں کہ معراج مبارک جسمانی ہوا یا کشفی و مثالی یا منامی و خواب میں۔ میرے نزدیک معراج مبارک تینوں طرح سے ہوا ہے لیکن یہ واقعہ معراج جسمانی ہے کشفی و منامی ان کے علاوہ ہیں۔ ان میں سے میں پہلے معراج جسمانی پر گفتگو کروں گا۔

”سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ“ ﴿پ ۱۵ بنی اسرائیل: ۱﴾

یعنی پاک ہے وہ پروردگار جو لے گیا اپنے بندے کو

”الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا“ ﴿پ ۱۵ بنی اسرائیل: ۱﴾

ترجمہ:- مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک۔

اب ذرا غور کرو:

اولاً:- لفظ ”سُبْحَانَ“ خود اس کو مانتا ہے کہ معراج مبارک سے خدائے تعالیٰ کی تزیینات پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ آگے چل کر ”لِنُرِيَهُ مِنْ أَيْنَا“ ہے تاکہ ہم اس کو اپنی تجلیوں میں سے تجلی اعظم کو دکھائیں اور یہ تمام لوگ جو معراج مبارک سے ہمراہ نکارہیں وہ معراج جسمانی اور شان تزیین کی وجہ سے ہے۔ جب معراج مبارک میں تجلی اعظم کا دیدار مراد لیں تو معراج جسمانی مراد لینے میں کوئی ہرج نہیں۔

ثانیاً:- ”أَسْرَى“ کے معنی حقیقات کے وقت لے جانے کے ہیں۔ خواب اور منام پر یہ لفظ حقیقہ نہیں کہا جاسکتا۔ ظاہر ہے کہ جب تک حقیقی معنی ممتنع و محال ثابت نہ کریں مجازی معنی لینے کا کوئی حق نہیں۔

(۱) جس میں گفتیش کی ضرورت ہو

حَالاً:- اگر معراج روحانی ہوتا تو ”اَسْرٰی رُوحِ عِبْدِہٖم“ فرماتا کیونکہ عِبْدِہٖم میں حضرت ﷺ کی رُوحِ دِنِ دُنُوں شریک ہیں۔ پس اگر صرف رُوح مقصود ہوتی تو رُوحِ عِبْدِہٖم فرمایا۔

رابعاً:- خواب دیکھنے سے کون انکار کر سکتا ہے۔ کفار کا اعتراض ضعیف عقیدے والوں کا بدل جانا اور مرتد ہو جانا، تقدیق کرنے والوں کے مراتب میں ترقی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسی واقعہ کی تقدیق کی وجہ سے خطاب صدیق اکبر سے سرفراز ہونا، یہ سب واضح ہیں کہ معراج مبارک جسمانی تھا۔

خامساً:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ حضرت سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو حطیم میں دیکھا کہ قریش میرے سفر شب سے سوال کرتے جاتے ہیں۔ انہوں نے بعض ایسی چیزوں سے بھی سوال کیا جن پر میں نے غور نہیں کیا تھا۔ اس سے مجھے ایسی بے قراری ہوئی کہ کبھی ویسی بے قراری نہ ہوئی تھی۔ خدائے تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کو بلند کر دیا کہ میں اس کو دیکھتا تھا اور جواب دیتا جاتا تھا۔ بھلا کوئی سچ کہے کہ خواب کی کوئی ایسی تنقید کیوں کرتا۔

سادساً:- بیہقی اور ابن مردویہ شداد بن اوس کے واسطے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت رسول اکرم ﷺ سے شب معراج عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ میں نے رات کو آپ کو آپ کی جگہ ڈھونڈا مگر آپ کو نہ پایا۔ حضرت ﷺ نے جواب دیا کہ مجھ کو جبریل علیہ السلام مسجد اقصیٰ کو لے گئے تھے۔

اب رہا معراج منامی کا ہونا تو وہ احادیث میں بکثرت پایا جاتا ہے جو اس معراج جسمانی کے علاوہ ہیں۔ حضرت کی عادت مبارک تھی، صبح کی نماز کے بعد

لوگوں کے خواب دریافت فرماتے۔ کئی دفعہ خود آپ نے معراج منامی پر دلالت کرنے والے خواب بیان فرمائے۔ اسی طرح کشفی و مثالی معراج بھی بکثرت ہوئے۔ بلکہ سرکار کی حالت تو یہ تھی کہ:

وَلَا يَحْذَرُ خَيْرَ لَكَ مِنَ الْأُولَى ﴿پ ۳۰، مخی ۴۳﴾

ترجمہ:- تمہاری ہر کچھلی حالت اگلی حالت سے اعلیٰ و بالا ہے۔

جناب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سو مرتبہ خدائے تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ جناب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کئی مرتبہ خدائے تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ غلامانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خواب ایسے کشف ہوتے ہی رہتے ہیں اور ان شاء اللہ قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ جو لوگ ان احادیثِ معراج منامی کو صحیح سمجھ نہ سکے وہ معراج جسمانی کے منکر ہو گئے۔ اگر معراج جسمانی و کشفی و منامی تینوں کے قائل ہو جائے تو کوئی چپقلش اور کھٹکھٹاہی نہ رہتی۔

معراج کہاں تک ہوئی؟

اب رہا تیسرا تعفیہ طلب امر کہ معراج مبارک کہاں تک واقع ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ تک تو قرآن سے ثابت ہے جو حجتِ قطعی ہے۔ لہذا اس کا منکر کافر یا منافق ہے۔ دیگر احادیث سے عرشِ اعظم تک جانا اور دیدارِ الہی سے سرفراز ہونا ثابت ہوتا ہے۔ چونکہ احادیث متواتر نہیں ہیں لہذا انکار سے کفر لازم نہیں آتا۔ مگر آئمہ اہل بیت سے **ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ** **أَوْ أَدْنَى** ^(۱) کی تفسیر میں خدائے تعالیٰ ہی مراد ہے۔ میں تو اس پر بھی یقین رکھتا

ہوں۔

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

دَنَا رَبُّهُ مِنْهُ حَتَّى كَانَ مِنْهُ كَقَابِ قَوْسَيْنِ وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ
وَالدُّنُوُّ مِنَ اللَّهِ لَا حَدَّ لَهُ وَمِنَ الْعِبَادِ بِالْعُدُودِ وَقَالَ أَيْضًا انْقَطَعَتِ
الْكُفْيَةُ عَنِ الدُّنُوِّ إِلَّا تَرَى كَيْفَ حَجَبَ جَبْرِئِلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ دُنُوِّ
وَدَنَا مُحَمَّدٌ إِلَى مَا أَوْدَعَ قَلْبَهُ مِنَ الْمَعْرِفَةِ وَالْإِيمَانِ فَتَدَلَّى لِسُكُونِ قَلْبِهِ
وَذَالَ عَنْ قَلْبِهِ الشُّكَّ وَالْإِرْتِيَابَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَالْإِثْمِ
الْمَرْجِعُ وَالْعَمَابُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْأَرْيَابِ۔

تہمت

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور پیر و مرشد کی نظر کرم سے اس
کتاب کی ترتیب جدید و تزئین اور قرآنی آیات و احادیث مبارکہ کی تخریج کا کام
۳ جمادی الثانی ۱۴۳۵ھ / ۶ مارچ ۲۰۱۴ء کو مکمل ہوا۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

ریاست علی ہمدانی

قاضی کوٹ حافظ آباد روڈ گوجرانوالہ

حیدر آباد دکن انڈیا میں اس کتاب ”حقیقت معراج“ کی کتابت ۱۴۳۳ھ کو محمد حمید الدین
الحمد ری نظامی نے کی تھی

﴿نعت شریف﴾

اسلام کا پرچم عالم پر اُڑوا دیا کملی والے نے
 اللہ احد کا نقارہ بجوا دیا کملی والے نے
 تاریکی کفر و ضلالت تھی آفاق میں ہر سو چھائی ہوئی
 خورشید سر حقیقت کو چکا دیا کملی والے نے
 تثلیث پرستی ہر جا تھی، اصنام کی ہوتی پوجا تھی
 توحید کے رُخ سے پردے کو اُٹھوا دیا کملی والے نے
 دہریت ساری دُور ہوئی ایمان سے جان پُر نور ہوئی
 یوں رازِ حقیقت خوبی سے سمجھا دیا کملی والے نے
 کفار کے دل سینوں میں بٹے اور منہ کے بل اصنام گرے
 جب نعرۃ اللہ اکبر فرما دیا کملی والے نے
 دل میں وہ بسا ایمان بن کر آنکھوں میں سمایا نورِ نظر
 جو کچھ کہ نہ دیکھا تھا ہم نے، دکھلا دیا کملی والے نے
 ایمان سے دل معمور ہوا، اور خارِ تردد دُور ہوا
 اس لطف سے رازِ پنہاں کو سمجھا دیا کملی والے نے
 قوسین و جوب و امکاں کے معراج میں جس دم آ کے ملے
 سب دائرۂ وحدت کے سوا مٹوا دیا کملی والے نے
 ہاں صبح ہدایت آئی نکل، تاریکی کفر ہوئی زائل
 جب جاء الحق و زهق الباطل فرمایا دیا کملی والے نے

اللہ نے فَرَطِی کا وعدہ جب بہرِ شفاعت فرمایا
 پھر بارِ جنات میں اُمت کو پہنچا دیا کملی والے نے
 اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْنُ اللہ نے فرمایا اس کو
 بھر بھر کر جامِ محبت پلوا دیا کملی والے نے
 محشر میں جو اُمت تھی نالاں جب ہو کر سجدہ میں گریاں
 اُمت کو عذابِ دوزخ سے بچا دیا کملی والے نے
 جبریل امین جس دَمِ آئے احکامِ خداوندی لائے
 اللہ نے جو کچھ فرمایا پہنچا دیا کملی والے نے
 معراج میں جس دَمِ آئے نبی اللہ نے کہا اُدْنُ مِنِّي
 تو شکر میں جو کچھ تھا اپنا، لٹوا دیا کملی والے نے
 جنت کے قریب پیہر تھے خاموش و پریشاں آکے کھڑے
 اللہ سے کہہ کے درِ جنت گھلوا دیا کملی والے نے
 اے حسرتِ شیدا فکر نہ کر، ہیں ساتھ ہمارے پیغمبر
 جب اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ فرما دیا کملی والے نے

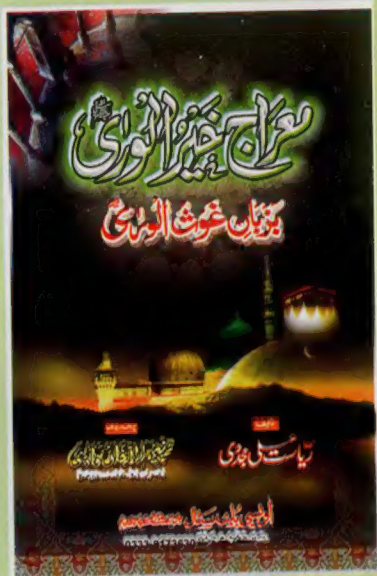
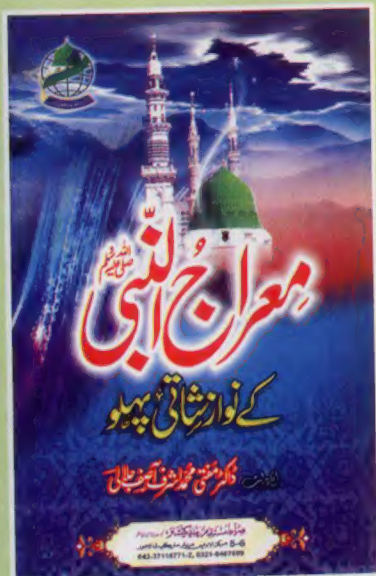
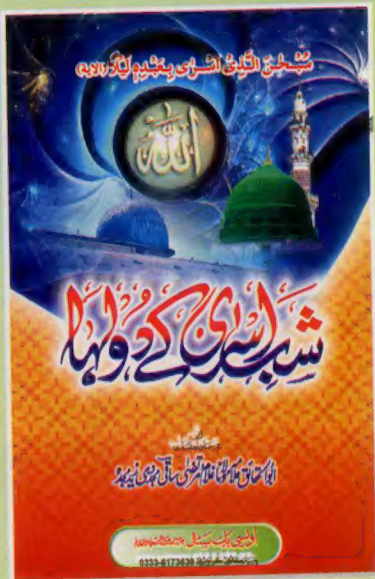
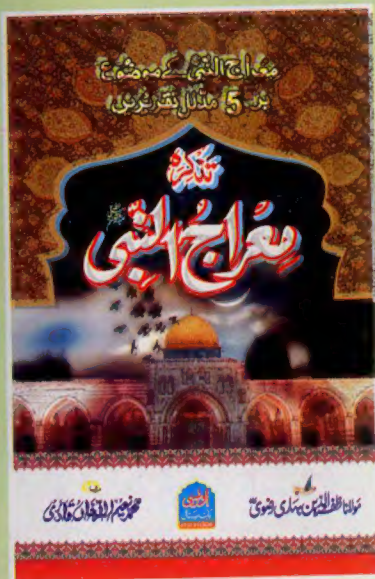
☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆

اولیٰ بک میڈل باغِ مجدد حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ

پرنسپل کے ولی گورنر اوالہ 0333-8173630